

غالب

نظر اور نظارہ

ڈاکٹر حنیف فوق

ادارۂ یادگار غالب کراچی

PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO : +92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر»
میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالا نمبرز کے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے۔ شکریہ

غالب

نظر اور نظائر

غالب

نظر اور نظارہ

ڈاکٹر حنیف فوق

ادارۂ یادگار غالب
کراچی

سلسلہء مطبوعات ادارۂ یادگار غالب

شمار: ۳۳

طبع اول :	۲۰۰۳ء
صفحات :	۱۷۶
طابع :	احمدیہ لٹریچر فاؤنڈیشن، کراچی
تعداد :	چھ سو
قیمت :	ایک سو بیس روپے (= ۱۲۰/-)

☆

ادارۂ یادگار غالب

پوسٹ بکس نمبر ۳۲۶۸

عظیم آباد۔ کراچی ۷۴۶۰۰

☆

غالب لائبریری

دوسری چورنگی۔ عظیم آباد نمبر ۲

کراچی ۷۴۶۰۰

فہرست

۷	دیباچہ
۹	غالب اور سلسلہٴ نظر
۲۷	غالب: نظر اور محظر
۵۵	نظر غالب اور نگارہٴ عصر حاضر
۶۷	غالب اور غالب کی ایک غزل
۸۳	غالب اور نقشِ نوآئین
۹۹	جنون ساختہٴ فصلِ گل قیامت ہے
۱۱۳	افسانہٴ طرازِ غالب
۱۲۹	غالب کا تصور انسان

دیباچہ

ہر بڑا لکھنے والا، پڑھنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ البتہ اُس کی بڑائی کی ہمیں رفتہ رفتہ کھٹکی ہیں۔ ابتدائے شعور ہی سے غالب کی گرفت مجھ پر مضبوط رہی ہے۔ شاید یہ وہ زمانہ تھا کہ غالب کے اثر سے بچنا نہ جاسکتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اثر کم ہوتا گیا کیونکہ غالب کی شاعری میں اپنے وقت کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ ہر وقت باقی رہ جانے والی خصوصیات بھی موجود تھیں۔ غالب کو سمجھنے کے لیے متحدہ مشعوخوں کا مطالعہ بھی کیا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ واضح ہوتا گیا کہ متحدہ مشعوخوں ہی سے غالب کے شاعرانہ شعور کی توضیح نہیں ہوتی۔ غالب کا شعور تو ایک ایسا شعور تھا جس نے شعری رجحانات ہی میں انقلابی تبدیلی نہیں کی بلکہ خود زندگی کا مشاہدہ مختلف ذوا یا نقطہ نظر سے کیا۔

غالب اپنی شاعرانہ شخصیت کے اعتبار سے ایک مختلف انسان تھے۔ ایک ایسا انسان جسے کسی بے بنائے قالب میں ڈھالنا محال تھا۔ انھیں شاید وہ زمانہ مطلوب نہ کر سکے اور ان کے تجزیہ نے زندگی سے اخذ و اکتساب کے سلسلوں کو متحدہ جہتوں میں نئی صورتیں دیں۔ وہ فلسفیانہ تصورات ہوں، ہر مالیاتی اقدار ہوں یا نفسیاتی کوائف غالب نے زندگی کو متحدہ ذراویوں سے دیکھا ہے۔ لیکن یہ سب زاویے مل کر زندگی کی گہری طرح کھولتے ہیں، ان سے بہ جلیبت مجموعی انسان کی ترجمانی ہوتی ہے۔ غالب کی شاعری کا سب سے اہم موضوع ہی انسان ہے اور اس انسان کو اپنی نگری و مشعوخوں کے ساتھ جس طرح غالب نے پیش کیا ہے، اُس میں مستقبلِ جہتی کی صفت بھی چھپی ہے۔ وہ اپنے عصر کو آنے والے مصر کی روشنی بخشتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حال کی زندگی کے کرب، آزمائش اور تضاد کا احساس جیسا غالب کی شاعری میں ملتا ہے، وہ ایک منفرد حیثیت رکھتا

ہے۔ اس لحاظ سے غالب نے خارجی احوال کو جس طرح اپنی شعری جہالیاں اور داخلی کیفیات کا حصہ بنایا ہے اور اُس میں اپنی خلا کا نزقوت سے نئے رنگ بھرے ہیں، وہ اردو شاعری بلکہ عالمی شاعری کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے۔

غالب پر صرف برصغیر پاک و ہند ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ان بیان کردہ باتوں کی تکرار سے کچھ حاصل نہیں۔ البتہ غالب کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے انھیں قش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ چند مضامین جو پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں کوشش رہی ہے کہ مطالعہ غالب کے کچھ نئے گوشے اور اُن کے شاعری کے کچھ نئے زاویے سامنے آئیں۔ ان مضامین میں غالب کے سلسلے نظر، نگارہ اور منظر کو پیش کرنے کی کوشش کے ساتھ اُن کے تصور انسان کو نمایاں کرنے کی سعی ملتی ہے کہ میرے خیال میں اُسے تعلیم غالب میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔

اگر غالب کو صرف محض شاعری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میری رائے میں مطالعہ غالب کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس متن کا رشتہ غالب کی انفرادی فکر اور اُن کے ماحول سے جوڑنا بھی ضروری ہے۔

اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں جن احباب کرام کا اصرار اور اعانت شامل رہی ہے، اُن کا شکریہ ادا کرنا میرا غرض گوارا فرمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اصرار اور اعانت کے بغیر ان دنوں فروغ یافتہ شدہ مضامین کو جمع کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن تھا۔

غالب ہمارے تہذیبی شعور کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان چند مضامین میں غالب کے تہذیبی حراج کو جاننے کی جو تازہ کوشش ملتی ہے، وہ شاید بعض اُن اجزا کی دریافت میں مدد کرے (اور لکھنے والوں کی جانب سے مزید تحریروں کا باعث ہو) جسے ہم کئی طور پر اردو وسیع ترین معنوں میں انسانی تہذیب کہتے ہیں۔

منیف فون

غالب اور سلسلہ نظر

غالب درصغر کی تہذیبی روایت میں آگہی کی ایک نئی سمت ہیں۔ ان کی شاعری تحریر نے کئی مباحث کا آغاز کیا ہے۔ وہ دہلی میں رہتے ہوئے ایران و توران سے اپنا سلسلہ ملائے ہیں لیکن اردو غزل کو نہ بیچ احساسات، نازک تجلیات اور عینیت افکار کی دولت بخشے ہیں۔ ان کی اردو و فارسی، نثر و نظم، فرد و معاشرہ دونوں سطحوں پر خیال کی شرفوں میں اضافہ کرتی لیکن ساتھ ہی ذات اور ماحول کے تضادات کو آئینہ بھی دکھاتی ہے۔ ان کی شاعری متعدد جہوں کی شاعری ہے۔ جس میں خوبصورت افکار اور جمہوریت اقدار سے لے کر گزشتہ تاریخ و تہذیب کے مثبت و منفی اثرات تک کی عناصر ملتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھولی، وہ انسان کی ان اہمگوں اور آرزوؤں کی ترہائی کرتے ہیں جو زندگی کی کٹھن راہوں میں روشنی اور گرمی کا باعث ہیں۔ ان کی اپنی شخصیت میں روایت کی پختگی، زندگی کی رنگ رگی اور معاشرے کی ترقی پذیر پیمائش ہو گئی ہے۔ ان کی دلت کی نیرنگی، بدلے ہوئے حقائق کی پڑھوئی سے مل جاتی ہے۔ چنانچہ ذہن کی چھبھکی نے معاشرے کی تصویر پڑی سے ہم آہنگ ہو کر جن لوہی صورتوں کی تخلیق کی ہے، وہ بے سنی بھی ہیں اور تصورات و معیارات کے اعتبار سے انتہا پر آفریں بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غالب کو وقت اور حالات کے درمیان انسانی صورت حال کے تناقضات اور نخلات کا احساس بھی رہتا ہے۔ چنانچہ جہاں وہ آزادی نسیم کی مبارک باد دیتے ہیں کہ

ہر طرف معلق دام ہوائے گل ٹوٹے پڑے ہیں، وہاں وہ درسامنگی میں کچھ نہ کر پائے کی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ”جب رشتہ بے گمراہ تھا، ناخن گمراہ لٹھا تھا۔“ ان زیادہ گہرے، زیادہ وسیع، زیادہ وسیعہ اور زیادہ حقیقت شناسانہ خیالات کی اداسگی کے لیے جلد اظہار تک تھا۔ غالبؔ نے اپنے مشاہداتی احساس کو تصوراتی ابداع تک پہنچاتے ہوئے، اظہار کے جو پیرائے اختیار کیے، وہ داخلی اور خارجی رشتوں کے ایسے نازک داللوں پر مبنی تھے کہ اپنی تجرباتی صورتوں میں بہت سے قارئین کے لیے غیر مانوس رہے اور اپنی مانوس روایت متداول صورتوں میں جن کی پُرکری اور تدراری نظروں سے اوجھل رہی۔

مطالعہ غالبؔ کا سلسلہ ایک زمانے سے جاری ہے۔ دراصل اذلیں غالبؔ شاس، وہ تحریف نگارانی غالبؔ تھے جو ناخن قوی قزح پر شبِ مضرب ہونے یا نہ ہونے کا قیاس کر رہے تھے اور غالبؔ کے اشعار کی تحریف کرتے ہوئے وہ عدم مناسبتوں کے ذریعے، بے جانے ہوئے، امکانات خیالی اور وسائل اظہار کی دشوار مطابقتوں کا اشارہ کر گئے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ غالبؔ کی شاعری، شروع سے آخر تک، ایسی نہیں کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کچھ نہ کسی بازگشت یا انعکاس سے غفلت کیے بغیر گزر جائے۔ اس شاعری نے خواہ کتنے ہی رنگ بدلے ہوں اور اس کی قبولیت یا ناقبولیت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی کیوں نہ کیا جائے، قاری کا ردِ عمل ہر صورت میں شریکِ ذات کی جذبات لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ طرف داری کے الزام سے بچنے کے لیے خود غالبؔ کو خنجر چھنی کا دعویٰ کرنا پڑا تھا، اور میرزا یگانہ جیسے خاصانِ ادب نے آیات و ترانہ کی غالبؔ نما بلند یوں کو جتانے کے لیے ”یکانہ آرٹ“ کا پرچم بلند کیا تھا۔ غالبؔ نے تو اپنے ہر شریک کو شریک غالبؔ بنایا تھا، لیکن حسین یا حقیق، دونوں جانب نکلنے والوں کو، ذاتی جذبات سے باہل کر لے میں، غالبؔ کی شخصیت، شاعرانہ شعور، طرزِ اظہار، افکار، تصورات اور ایک دوسرے سے متضاد و متضاد ذہنی جہات کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔

اردو میں ادبی معرکوں کی روایت قدیم سے موجود ہے۔ لیکن یہ معرکے بڑی حد تک ہنگامی اور وقتی نوعیت کے حامل ہوئے ہیں۔ معاصرانہ چٹک تو ہر بارے لگنے والے کا نصیب رہی ہے۔ لیکن جلد یا کچھ مدت بعد ان کی بڑائی کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف غالب کو بڑا شاعر مانتے ہوئے بھی ان کے فکر و فن کی چھان بین کے لیے بحث کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تیر کا معتقد ہونا بلند ذوق کی نشانی ہے اور سچ یہ ہے کہ ان کی انسانی دروندی چپ چاپ دلوں میں گھر کر لیتی ہے۔ اسی طرح اقبال کے کلام کا شکوہ و احتشام، احتراں سر نہکانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن یہ غالب کی شاعری ہے، جو جھنجھوڑتی ہے، دھوت مہارزت دیتی ہے اور متعدد مقامات پر صدارتہ پیشیں کو رو کرتے ہوئے، نئی نسلوں کے لیے صلائے عام بنتی ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ غالب کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے ذاتی وارداتوں، عصری شہادتوں اور آفاقی صداقتوں، سب پر شاعر کی معنائی شخصیت کا پرتو پڑتا ہوا، محسوس ہوتا ہے۔ جس کی میر، الہم خصوصیت، حضور و خصوصیت کے متضاد رویوں کو چمکاتی ہے۔ غالب کی لفظیات میں معنویت کی صفت دیکھنے والے تحریف نگار ہی غالب کی شاعرانہ شخصیت کے پہلے راز شفاں تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس معنویت کی جڑیں زیادہ گہری تھیں اور ان کی شخصیت سے بیست تھیں۔

غالب کی اولیٰ شخصیت اور بعد کی کثیر ابہتانی صرف بیان کی حدود تک محدود نہیں تھی اور ان کی پیچیدہ شخصیت کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی ایک ایسے معائنہ کے کاغذ تھی جہاں اقدار وقت کی بھٹی میں پھل کر نئی صورتوں میں وحلی جاری تھیں۔ غالب کا تجرباتی ذہن اور ان کے فنی رویے اس تبدیلی کا مظہر بن گئے تھے۔ ان کی شاعری محض خیال بندی نہیں تھی۔ وہ خیال آرائی سے گزر کر خیال آفرینی تک پہنچتی تھی۔ پھر ان کے خیالات کے ساتھ اسے حقائق و اہستہ تھے کہ آج بھی سیدھے سبب ان کا مطالعہ مشکل ہے۔ خیال بندی کرنے والے ناسخ تھے اور غالب سے ان کی مراحضیں حلاش کی گئی ہیں، جو ایک حد تک صحیح بھی ہیں۔ اس کے علاوہ غالب کے ہم عصر

ہم شرمسوز وقت نگاری میں شہرت رکھتے تھے۔ لیکن غالب کی وقت نگار نگاہ نہ صرف لفظی ویر پیمبر سے عبادت ہے اور نہ محدود کوائف سے شک۔ اس سے زندگی کے جس سلی رواں کا احساس ہوتا ہے، وہ محدود و محدود گیر ہے اور اس کی زد میں بہت ہی قدیم چمک ڈھریاں اور حال کے راستے ہیں۔ مختصر زندگی کے اس وسیع تجربے کو غالب نے اپنی پوری شخصیت کے ساتھ محسوس کیا ہے۔ اسے شاعرانہ تصور کی گرفت میں لانے کے لیے غالب کو کتنی ہی سربلج الاثر اور ویرپا ذہنی حالتوں سے گزرنا، بکھرنا اور اپنے آپ کو جمع کرنا پڑا۔ شبیہ نازک اور صہائے آئینہ گداز ہو یا زہر خم ہو اور تخلیقی کام و دہن، غالب نے نوٹنے اور بننے کا تماشا کیا ہے۔ پھر اس تماشا کو عرض منہر بنانے میں انھوں نے نگار کے حدود و گزراؤں آزمائے ہیں۔ اس سب کے نتیجے میں جو فن وجود میں آتا ہے، وہ اپنی الگ جمالیاتی دل کشی، فکری اطراف اور ذہنی تصویروں کا سلسلہ رکھتا ہے۔

غالب کی شاعری ابتدائی سے اس کا سراغ دیتی ہے کہ وہ حیات انسانی کے بدلنے ہوئے رنگوں پر غور کرتے رہے ہیں۔ اُن کے زمانے میں جو رنگ خن بطور وضع و رد یا وضع عہد اختیار کیا جا رہا تھا، غالب اُس سے الگ ہیں۔ شاعرانہ اعتبار سے اُن کی ابتدائی بے راہ روی کا بیان ہوتا رہا ہے، لیکن اس بے راہ روی میں بھی راہوں کی تلاش کا عنصر موجود ہے۔ بیدار سے یکاگت محسوس کرتے ہوئے بعض ایسے اشعار اُن کے قلم سے نکلے ہیں، جن میں غالب نے خود بعد میں رد کر دیا ہے، لیکن آج اُن میں سے بعض میں ملبوم کے جہان تازہ کا احساس ہوتا ہے۔ اس دور کے بعض اشعار کی نسبت روایتی طامات کے پردے میں بھی فکری وہ حیرت بھک رہی ہے جو فلسفی نہیں تمام ذہنی جستجوؤں کا منبع ہے۔ اس کے ذریعے غالب اس احساس لامحالی تک بھی پہنچے ہیں جو بعض فکری سلسلوں کی آخری منزل ہے اور جسے بعد میں وہ ”غلاب دانش قلہ و دفع عبادت معلوم“ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

تمثال گداز آئینہ ہے مہر بہ بخشش
نگارہ حقیر، چمنستان ہوا چمنچ

اس پوری منزل میں بجز تنہا اور سچ کاری کی جو کھری لے لیتی ہے، اسے عالم نے ”آئینہ اسد میں نہیں جڑھ بیدل“ سے تعبیر کیا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک نوعمر لیکن مقتدر الفکر شاعر نے جیوئی بیدل کو اپنے لیے بہات ارڈش بنایا ہو، جس طرح اسے بعد میں استاد فارسی دانی کے لیے ایک حقیقی یا فرضی استاد ملا عبدالمصدق کا نام لینا یا قصہ تراشیا پڑا تھا۔ جس کا ان کے یہاں انکار بھی ملتا ہے۔ عالم کے ان دونوں بیانات میں تضاد، سچائی کے لیے نہیں بلکہ اس معاشرتی ذہنیت کے لیے حماقت کا پہلو لیے ہوئے ہے جو ہر حقیقت کے لیے کسی جواز کی محتاج رہتی ہے۔ عالم نے بیدل کا جو سہارا و محوطہ حاتم، اسے بھی جلد ترک کر دیا۔ وہ بیدل ہی نہیں متعدد فارسی گو شعرا کے حلقہ اثر سے نکل گئے اور ان کی شاعری میں وہ رنگ آیا جسے عالم کا خصوصی رنگ کہا جاسکتا ہے۔

اکبر آباد نہایت برج بہاشا سے زیادہ تعلق رکھنے والا اور دہلی کھڑی بولی کا علاقہ رہا تھا۔ اردو شاعری کی ادنیٰ تکمیل میں رہنے نے ایران کا اثر قبول کرتے ہوئے بھی برصغیر کی تہذیبی سرزمین پر کھڑا ہونا سیکھا تھا۔ میر اور حافظ یا درد اور عراقی کے اشعار میں بعض مشابہتوں کے باوجود انفرادی مزاج اور اجتماعی فضا کے اعتبار سے نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے۔ خود فارسی گوئی کا دائرہ ایران کے علاوہ افغانستان، ترکی، وسط ایشیا اور برصغیر تک پھیلا ہوا تھا لیکن سب ہندی کی جداگانہ حیثیت سمجھی جاتی تھی۔ عالم برصغیر کے متعدد سے چند فارسی گوؤں کو ضرور مانتے ہیں لیکن اپنا سلسلہ ایرانی روایت سے قائم کرتے ہوئے، وسط ایشیائی تہذیب کی یادوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے برصغیر میں قائم شدہ روایات کا رد اور پرانے فکری سلسلوں تک رجعت تھی۔ لیکن اس بات کو نظر میں رکھا جائے کہ برصغیر کی تہذیب، ذہنی اور اتصال کی کن منزلوں سے گزر رہی تھی تو عالم کا خاک پاک توران کو یاد کرنا سمجھ میں آ جاتا ہے اور اُن کی اس ذہنی توانائی کا راز کھلتا ہے جو ”ہمد برددگار می خندیم“ ”چا کہ قاعد آساں مگردانیم“ اور ”مژدہ صبح دریں حمیرہ شہانم داود“ کہنا چاہتی تھی۔ لیکن عالم کی اردو شاعری رجعت

سے زیادہ رجوع کا نشان ہے۔ غالب کے اپنے فارسی کلام کو ”نقشِ ہائے رنگ رنگ“ اور مجموعہٴ اردو کو ”بے رنگ“ کہنے کی تان، واصل ذوق کی ہم عصرانہ چٹک ہے، اس پر فطرتی ہے کہ ”ہر چہ در گفتار فقرست، آں تک مست“ لیکن یہ غالب کا فارسی کلام نہیں، ان کی اردو شاعری ہے، جس میں داغِ فراقِ محبوبِ شب کی بجلی ہوئی عروشِ شمع ملتی ہے اور سید جوہائے ذمِ کاری دھتا ہے۔ ان کی اردو شاعری میں خیال و جذبہ کی ہم آہنگی کے ساتھ جو فارسی کا ترکیبی استخراج ملتا ہے، وہ ایک تہذیبی مزاج کے غالب اثرات کے باوجود دوسری تہذیب کے مطلوب نہ ہونے کی نشانی ہے۔

غالب نے اردو شاعری کی اس ”اردویت“ کو تو قبول نہیں کیا جو سامنے کی باتوں کو لطیفِ محاورہ اور روزمرہ کے ساتھ بیان کر دینے پر مبنی تھی۔ کیوں کہ نیاں سے گریز، حقیقتِ زندگی کی چٹکوں سے فرار کے مترادف تھا۔ لیکن خیال و زندگی کا سامنا کرنے کی جست کے ساتھ ساتھ غالب کی اردو شاعری میں آخر کار وہ لطائفِ انکھار بھی آگئی کہ ”کشفِ غالب“ (جولِ غالب) دھبہٴ فارسی بن گیا۔ غالب کا حقیقی جوہر ان کی رنگِ شخصیت کی نیرنگی لیے ہوئے اور ان کی اردو شاعری اس جوہر کی عکاسی کرتے ہوئے، تعمیر پذیر تاریخ اور رواں سلسلہٴ تہذیب کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ اس تاریخ اور تہذیب نے مغلیہ دور میں غائب اور دھاک کے کئی روشن بینار استوار کیے تھے، جن کی نگہداری نگارشاتِ غالب میں ملتی ہے۔ لیکن غالب صرف ماضی کی غفلتوں اور حال کی صعوبتوں ہی کی نہیں، مستقبل کی روشنیوں کی بھٹک بھی پیش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر وہ گزشتہ تہذیبی ترسیلات کا نقطہٴ اختتام ہیں تو ان کی شعری خدمات نئے دور کی تراویحات کا نقطہٴ آغاز بھی کہی جاسکتی ہیں۔

غالب کی شاعری میں جس حرکت کا احساس ہوتا ہے، وہ انفرادی رشتوں کے تصورات کو بدلتی، قائم شدہ مضامین سے اوپر اُلتی اور مشاہدات و تجربات کو نئی دہائی سمجھ دیتی ہے۔ اس میں ایک جزو پیشِ نیا بھی شامل ہے۔ یہ تو شاید صحیح کہا گیا ہے کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہٴ عظیم کے اثرات غالب کی شاعری میں کم نظر آتے ہیں۔ اپنے

غالب... نظر اور طالع

خلوط میں تو وہ انسان تو انسان، سنگ و خشت کی برہادی کے بھی ماتم کھاں نظر آتے ہیں۔ لیکن شاعری میں ایک قلیطے، چند اشعار اور بعض اشادوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تحقیق کی آنکھ صرف یہی دیکھ سکتی ہے لیکن غالب کے کلام کا تھیدی تجربہ بتاتا ہے کہ انہیں وقوع پذیر ہونے والے جس ذوال کا احساس تھا، اس کا مرثیہ تو وہ بہت پہلے سے لکھ رہے تھے اور عظمت کدے میں فہم کے جوش کے اشعار کو اگر ۱۸۵۷ء سے تئیں یا آئیں سال پہلے کا طبع بھی کردیا جائے، تو اس سے ان کی شاعرانہ بصیرت اور نمایاں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ۱۸۵۷ء سے پہلے وہ امام تھیدی بننے والے سرسبز کی مرتبہ فصیح کردہ "آئین اکبری" کی تقریظ لکھتے ہوئے انگریزوں کے ذریعے متعارف ہونے والے دور جدید کے گمن گاتے اور "آئین دگر" کو "تقویم پاز" قرار دیتے ہوئے "سردہ پروردن، مہارک کار نیست" کا فیصلہ سناتے ہیں۔

غالب کی شاعری کی بدلتی ہوئی وضیں جو فہر خیال کی دیواروں کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اپنے وقت کا مرثیہ بھی ہیں اور آنے والے دور کی اطلاع و انتباہ بھی۔ ایک جانب وہ قدیم تہذیبی عظمت کا پاس رکھتے ہوئے، وقت کے بدلتے ہوئے دھاروں کے مقابلے میں انتہائی بے بسی کی یہ تصویر کھینچتے ہیں کہ:

کیا شمع کے نہیں ہیں ہوا خواہ اہل بزم
ہو غم ہی جاں گداز تو غم خوار کیا کریں

تو دوسری طرف تقدیر سے ہار نہ ماننے والی انسانی جدوجہد کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں ناکس
جب آنکھ ہی سے نہ چکا تو پھر لہو کیا ہے

حیرت اس پر ہے کہ بہت برسوں بعد رونما ہونے والی سیاسی صورت حال کا کوئی شخص بھی موجود نہ ہوتے ہوئے وہ فیض کی "پہرہ پوش لوح و قلم" اور غولیاں دل میں اٹھایاں ڈبو لینے کے دو مضامین کو یکجا کرتے ہوئے، زیادہ وسیع مفہوم اور نثر شاعرانہ

کھینچ رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں

ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے

لیکن یہ شاید موجب حیرت نہ ہو اگر وقت کے تمام راستوں میں انسان کی ہر جہت سے جاری رہنے والی جدوجہد کا قالب کے شاعرانہ شعور سے تعلق، دریافت ہو جائے۔ سیاسی آزادی کا حصول اور جمہوریت کا قیام تو اس جدوجہد کے دو رخ ہیں لیکن اس کے دائرے کی وسعتوں میں (اور خود جمہوریت کے مقصدِ اعلیٰ کے اعتبار سے) تو "بہارِ قشائے گلستانِ حیات" کا نظارہ اور آدمی کا انسان بننا بھی شامل ہے۔ شاعری کے موسم بدلتے رہتے ہیں اور انقلابی حرکت سے وجودی لامعاسیت تک متعدد افکار نے تخلیق کے تاروں کو پھیلا رہا ہے۔ لیکن بدلتے ہوئے ماحول میں خود کو اور حالات کو بدلنے کی صلاحیت کے حامل انسانی وجود کی داستانِ امید و یاس سناتے والے قالب کے کلام کی تازہ کاری میں کمی نہیں آئی ہے۔

قالب کے شاعرانہ شعور کا ان کی برہمنوں شخصیت سے کیا تعلق ہے؟ کیا ان کے یہاں کوئی کلام فکر یا منظم فلسفہ بنا ہے؟ ارسطو نے دماغ کے لیے برہمائی لفظ Nous کی جو تعبیر کی تھی، اس کے مطابق اس کے معنی عقلِ منطقی، منطقی زندگی یا غور و فکر کی سطح پر گزری ہوئی زندگی ہو سکتے ہیں۔ اس نے اس صفت کو طاقت بھی کہا ہے۔ اسی صفتِ عقلی کو بریڈز رسل نے باشعور ہونے کی صفت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض فلسفیوں نے اسے صفتِ رابطہ بھی کہا ہے۔ لیکن یہ تمام تقریبیں گویا ذہن یا دماغ کو ماحول یا تہذیب کے عوامل سے بڑی حد تک الگ کر کے قیاس کرنے پر مبنی ہیں۔ حالاں کہ دماغ ان عوامل سے ایسا بچتا ہوتا ہے کہ اس کا ان سے جدا کرنا، قالبِ عقل کے لشکروں میں گوشت سے ناخن کا جدا کرنا، ممکن جاتا ہے۔ پھر یہ خیال رہنا چاہیے کہ شاعرانہ عقل محض منطقی عمل نہیں اور موضوع، جذبہ، بھولی ہوئی یادوں اور شاعرانہ زبان (جس میں خوب ناک، ٹیکہ، آفرینی یا تخیل سازی اور توسیع کاری، استعارہ بھی شامل

عالم۔ نظر اور نگار۔

ہیں) سے مل کر اپنی ہدایا کا نہ منطق کی تعمیر کرتا ہے۔ دوسری طرف ایسے لال تھکڑے بھی ہیں، جو صرف ”زبان لکھتی ہے“ کہنے پر اکتفا نہیں کرتے، ”زبان سوچتی ہے“ کہہ دینے میں بھی انہیں کوئی تامل نہیں ہوتا۔ گویا وہ سوچنے والے ذہن کو سوچنے کے عمل سے الگ کر دیتا چاہتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں ہر لمحہ ایک سوچنے والے ذہن کا احساس ہوتا ہے لیکن یہ ذہن زندگی کے ہنگاموں میں پوری طرح شریک ہے اور اسی شرکت سے اس کی سوچ میں وسعت آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غالب نے ”ہینے رہیں تصور جاناں کیسے ہوئے“ کی آرزو بھی کی تھی۔ لیکن یہ آرزو، اسی قبیل کی تھی کہ جس کے تحت مونتگرو (Montague) نے کہا تھا کہ ”میں اس وقت سب سے زیادہ سوچتا ہوں جب چٹ لینا ہوا، چیزیں، دیکھتا ہوں۔“ دیکھنے کا یہ عمل غالب کے یہاں دیکھنا دینا کا ایسا عمل بن جاتا ہے کہ قطرے میں دجلہ اور جزو میں گل دکھائی دیتا ہے۔ غالب کی شاعری میں دیکھنا صرف جانتا نہیں ہے بلکہ اس میں وجود کی پوری گہرائیوں کے ساتھ محسوس کرنا بھی شامل ہے۔ اس محسوس کرنے میں مخصوص وارداتی اور واقعاتی صورتوں میں جاننے کی فطرتیں بھی بدلتی رہتی ہیں اور تخصیص میں تعمیم اور تعمیم میں تخصیص سے جو وہلی مھکتیں ابھرتی ہیں، ان کے ہر جزو کو ایک دوسرے سے مربوط نظام فکر میں نہ سکا مربوط نظام تاثر و تخیل میں لانا۔ ”نیرنگ بے تابی“ کو ایک صورت دینے کی طرح دھواں ہے۔ غالب اجزائے گل، اجزائے خبر اور پھر غو جلوے کی مسافتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

خبر گل کو، گل چشم کو عدد جانے

وہ جلوہ کر کہ نہ میں جانوں اور نہ تو جانے

غالب کی شاعری میں کثرتِ آرائی وحدت اور اتمامِ خیالی نے تصورات کی رنگ رگی پیدا کر دی ہے۔ اگرچہ فطرت، انسانی ذہن کے نگارے میں واحد تصور بن کر بھی ابھر سکتی ہے۔ لیکن غالب کو اس کے بدلنے ہوئے جلوے عزیز ہیں۔ اس میں ان کی اپنی طبیعت کا انداز شامل ہے لیکن وقت کے ساتھ انداز کی تعمیر پذیری کے احساس

کو بھی نظراغراض نہیں کیا جاسکا۔ وہ کہتے ہیں کہ:

بچنے ہے جلوہ گل، ذوقی تماشا غالب

چشم کو چاہیے، ہر رنگ میں دا ہو جانا

غالب کی شاعری میں جو فکر کے کئی رنگوں کو پیش کرتی ہے، کسی ایک لفظ

حیات کی تلاش بے سود ثابت ہوئی ہے۔ وہ صرف "عالم تمام حلالہ" نام خیال ہے" ہی کے ناکل نہیں، "مطاف بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی" کی تصویر بھی دکھاتے ہیں۔

تصوف سے لے کر مادیت اور عینیت تک کتنی ہی ذہنی لہریں، ان کی شاعری کو اضطراب بخشتی ہیں۔ لیکن جہاں یہ اضطراب حقیقی ہے، وہاں ایک بات اور نمایاں ہوتی

ہے کہ شخصی طور پر وہ خیال کی اگلی سے اگلی بلندیوں تک پہنچتا اور بہ یک وقت زندگی کی تمام لائقوں سے دامن بھرتا چاہتے ہیں۔ ان دونوں میں جو کشش ہوتی ہے، وہی ان

کے شاعرانہ اضطراب کی بنیاد ہے۔ کسی نہ کسی طور پر یہ کشش ہر انسان میں ملتی ہے اور اسی لیے غالب کی لذتِ تقریر میں سننے والوں کا مدعاے دلی شامل رہتا ہے۔ لیکن

غالب کے یہاں صوفی عالی کی وحشت پر عرصہ آفاق ٹھک ہونے لگتا ہے اور گناہ و حسرت گناہ کے دھوے "نہ و رم ثواب" سے مغرب کر کے "یلا حاکا" ہے قدہم

سرلشت کو" کہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایٹ نے ادب یا شاعری کو شخصیت کے اظہار کا نہیں، فرار کا ذریعہ بتایا تھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا فرار کی خصوصیاں راہیں، خود شخصی

خصوصیت سے بے تعلق ہوتی ہیں؟ فرار اور قرار دونوں میں وہ شخصیت محفوظ رہتی ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلنا اور ترقی پانا بھی سیکھتی ہے۔ آدی صرف اپنے اعمال

ہی سے نہیں، اپنے خواہوں سے بھی پہچانا جاتا ہے اور اس کی مجموعی شخصیت کی تعمیر میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔

غالب کی خواہشات اپنے ماحول و وقت کے حدود سے کمراتی ہیں اور ان کے

خواب انسان کے آغاز و انہدام کی خبر لاتے ہوئے، قائم شدہ تصورات کا نکات سے

مستفاد ہوتے ہیں۔ روایت سے بغاوت اور آزاد خیالی تو محض سطح آب کی لہریں ہیں،

غالب... نظر اور نگار

دراصل تصادم کی لذت تو ان کی تخلیقی شخصیت کے مرکزی حصے میں وہ طوفان برپا کرتی ہے کہ شب و روز کے قماشے پر نظر رکھنے والا یہ باقاعدہ ہوائے سرگداز، خود وجود کو تکب و جود ظہرانے لگتا ہے اور شخصیت کا ہر لباس اس کی ذات کی عریانی کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

ڈھانپا کفن نے دہلج محبوب پر بھی

میں دہلج ہر لباس میں تکب و جود تھا

غالب کے وسیع شاعرانہ شعور کو محض ان کی ذہانت کا نتیجہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسے صرف ان کے فنی اہمال یا علمی اکتسابات سے جانچا جاسکتا ہے۔ غالب کے دور کے سماجی حالات، ان کی نظر غلطی میں معاونت ضرور کرتے ہیں اور انہیں ہرگز نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن اس نظر میں شاہدے سے تصور اور تصور سے ترشح تک جو دلی کرب اور اضطراب شامل رہا ہے، وہ حقیقی و دیوانگی سے بھی زیادہ برتر درجے میں، خواب و حقیقت، کلام و غم اور تضحی و سرشاری کی ان متضاد کیفیات کا حامل ہے جو بالآخر عصر اور ماورائے عصر کی شاعرانہ قریبائی میں ڈھل جاتی ہیں۔ غالب کی شخصیت اپنے ماحول کے تضادات کی دیواروں میں قید ہونے کے باوجود کیسے "محبوب گلشن نا آفریدہ" بن جاتی ہے، اسے جاننے کے لیے صرف گری کلام تصور ہی نہیں، آتش کد، دل اور نفس آذر فتنوں کا جائزہ بھی لینا ہوگا، گزر جانے والے زمانے کی سرابھشت متابی کی تصویروں اور آنے والے عہد کے غبار شوق و خار گاہ قسمت کے جلووں کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا اور غالب کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے ان خطوط پر بھی غور کرنا پڑے گا، جن کے مطالعہ سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ کہیں شاعر غالب سے بزرگوار غالب زیادہ بڑا اور زیادہ اہم تو نہیں؟

غالب کے خطوط، ان کی شاعری، دیگر تصانیف اور حالات پر نظر ڈالیں تو ان

کی تخلیقی اور انسانی شخصیت کے کئی اوصاف سامنے آتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسی باتیں بھی ملتی ہیں جو مرقعہ رسوم و روایات کے متافی ہیں لیکن ان سے نئے تصورات و اخلاقیات

کا چہ چہ چہ ہے، کچھ ایسی کہ جن کے لیے معاشرے کے تضادات یا شخصی اکتھایات نے وجہ جواز یا گنجائش پیدا کی ہے اور کچھ ایسی بھی کہ جنہیں محض ان کے دور کی برائیوں سے منسوب کر دینے سے ان کی تشریح نہیں ہوتی۔ ایک ممتاز خانوایے سے تعلق رکھنے والے غالب نے اپنے زمانے کے مروجہ علوم کس حد تک حاصل کیے، یہ امر بھی متنازعہ فیہ رہا ہے۔ پھر ان علوم میں انسانی فکر کو روشن کرنے یا تنقید رکھنے کے کیا سامان تھے، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے۔ اس زمانے کے مروجہ علوم میں تعلیم دین اور مطالعات زبان و ادبیات کے ساتھ منطق اور فلسفہ، طب اور علم ہیئت بھی شامل تھے۔ اکبر آباد میں غالب کی نظیر اکبر آبادی سے درس حاصل کرنے کی روایت بھی ملتی ہے۔ بالفرض یہ روایت صحیح نہ ہو اور غالب کے اعلیٰ شاعری میں نظیر اکبر آبادی کے اثرات نہ ملیں، جب بھی کیا وہ اپنے شعر اور اپنے دور کی اس بڑی انسانی آواز سے بالکل غیر متعلق رہ سکتے ہیں، جب کہ دوسرے بھی، تاریخ ادب میں نظیر کی ہدایت اور کمال کو نظر انداز کرنے کی کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ دہلی میں غالب کی ان کے شاعرانہ مروجے کے مطابق نانچہ برائی محض چانچہ حق یا اس میں اس ذوقی حق کو بھی دخل تھا، جسے اُس دور کے تہذیبی زوال نے پروان چڑھایا تھا؟ لیکن اسی تہذیبی زوال کے درمیان شاہ ولی اللہ کی تحریک کے اثرات بھی موجود تھے، جن میں تھلیدی مسلمات اور جامد روایات کی مخالفت پائی جاتی تھی۔ جب دہلی ہی نہیں برصغیر کے طول و عرض میں دیہات شاہ ولی اللہ کے انکار کو گنج رہے ہوں تو کیا غالب کا بیدار ذہن ان سے بے نیاز رہ سکتا تھا؟ غالب نے اپنی راہیں ضرور تلاش کی ہیں لیکن اس میں ان کے زمانے کے فکری اور تہذیبی ورثے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ دہلی اس زمانے کے طاقتور و فضلہ کا گھاؤ دھائی بھی بنی ہوئی تھی۔ پھر کیا یہ ممکن ہے کہ غالب نے کھنڈ اور کلکتے کے سفر سے کچھ نہ حاصل کیا ہو؟ وہ گرم قاشا ہو کر جیم ٹک کو کھڑے نظارہ سے وا کرنے کے قائل تھے۔ ادبی معرکہ آرائیوں اور ۱۸۵۷ء کی مصیبتوں نے غالب کے ذہن پر جو نقوش مرتب کیے وہ بھی قابل غور ہیں۔ ادبی معرکہ آرائیوں نے انہیں زبان،

عالم ... نظر اور نگار

لغت اور بیان کے اسرار و خواص کی جستجو پر مائل کیا تو ۱۸۵۷ء نے انھیں نئی تکفل میں ڈالا۔ عالم کے انگریزوں کی تعریف میں متحدہ قصائد اور کچھ قطعات موجود ہیں۔ کالوں اور گوردوں دونوں کے مارے جانے سے رنجیدہ ہونے والے عالم جہاں دستہ میں انگریزی سلطنت کی حمایت کرتے ہیں، وہاں بین السطور کچھ اشارے بھی کر جاتے ہیں۔ اپنے خطوط میں عالم نے بار بار ۱۸۵۷ء کے بعد کی وحشت، مایوسی اور بربادی کا ذکر کیا ہے۔ جہاں انھوں نے یہ کہا ہے کہ ”یہ شہر اب شہر نہیں بھر ہے“ اور ”ترم یہ ہے تو تحافل کیا بھر ہوگا“ وہاں کہیں یہ واضح اعتراف بھی کیا ہے کہ ”مستقل حالات کھینچے ہوئے ڈرتا ہوں۔“ اس کے باوجود ان خطوط سے واضح طور پر اس انتہائی اسیے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ خطوط جہاں عالم کی انسان دوستی کو پیش کرتے ہیں، وہاں بعض جگہ جاگیردارانہ سماج کے پیدا کردہ چند لازمی تناقضات کا آئینہ بھی ہیں۔ اپنے خطوط، زندگی اور دیگر تصانیف میں نجات کے طالب عالم نے اپنے بعض معقولات کا اظہار کرتے ہوئے بھی ایسی آزاد روی کا ثبوت دیا ہے جو محض بیان کی حد تک نہیں اور اس سے فنی اور اثبات کی نئی راہیں نکلتی ہیں۔ اس سے ایک بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اگرچہ عالم کے نزدیک زندگی اور فن مرقبہ اقدار سے زیادہ اہم تھے۔ لیکن ان دونوں پر بھی سارے فنی اور عصری تضادات کے باوجود بالادست احساس انسانیت کی گرفت تھی۔ عالم کے مزاج کی اثراتیت پندی اور نظیر اکبر آبادی کی جمہور دوستی، بظاہر دو الگ الگ نثر معلوم ہوتے ہیں لیکن عالم کی استطاعت نہ رکھتے ہوئے بھی ایک عالم کا میرزا بن جانے کی آرزو، نظیر کی آدمیت سرکاری کی متوازی ذہن ہے۔

عالم کی شخصیت میں اپنے دور کی تکفل اور خرابیوں سے جیتکوں کے تضام نے جو جھجک پیدا کی ہے، وہ شادمان اور فداوان عالم کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتی رہی ہے۔ حالی سے لے کر اب تک جب بھی کسی نے سادہ یا جامد مفروضے کے ذریعہ عالم کو سمجھنا چاہا ہے، تو اس کے ہاتھ ہوا میں گرہ باغ سے رو گئے ہیں۔ حالی

نے غالب کو حیوانِ عریف کہا لیکن غالب کی طراوت تو ذات اور مادائے ذات کے تصادمات کو پیش کرنے کا اندازِ نظر ہے۔ پھر بعض نے رجاہیت یا رومانیت، قوی احساس یا اغراض پسندی، وحدت الوجودیت یا ماذیت، مزینیت یا نشاط آئینی، تصورِ پرستی یا واقعہ نگاری، غرض یہ ہے کہ متعدد فلسفیانہ دلیلے اور ذہنی مفروضے غالب پر چسپاں کرنا چاہے ہیں اور ناکام رہے ہیں۔ جدید نفسیات کے عام ہوتے ہی بعض نے نئی چوکری بھری ہے اور احساسِ کمتری سے لے کر زخمیت یا اتاہیت تک ساری الجھنیں غالب اور کلامِ غالب میں تلاش کر لی گئی ہیں۔ بعض نے ان کے ”اندازِ جنوں“ کو تو کھنچا حسن اور بعض نے مرضِ خودکشی قرار دیا ہے۔ غالب کو اس کے معاشرتی حالات میں دریافت کرنے کی کوشش مفید ضرور ثابت ہوئی ہے لیکن کافی نہیں کیوں کہ شخصیت ہو یا تاریخ ان کے بنانے میں متعدد عوامل کا درخما ہوتے ہیں اور معاشرتی حالات نہایت اہم ہوتے ہوئے بھی تجزیے کی جہا بنیاد نہیں بن سکتے۔ پھر شخصیت اور تاریخ کے ایک دوسرے میں اثر و نفوذ کا پتہ چلانے کے لیے سلسلہ واقعات اور پیچیدہ تحلیلات کے بہت سے منازل و مدارج سے گزرنا پڑتا ہے۔ غالب کے بارے میں ایک دوسرے دلیلے کا مطالعہ کریں تو الفاظ، تراکیب، اندازِ بیان، محاکات، طعنائے، پیکر تراشی اور صورت گری کا جائزہ یقیناً محکمِ غالب میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن جس طرح شخصیت محض حالات و کوائف کے مجموعے کا نام نہیں، اسی طرح کلام کی معنویت کا دائرہ اجزا کی چھان بین سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ غالب کے دقیق اشعار کی مشکلات اپنی جگہ لیکن ان کے بعد کے نسبتاً آسان کلام میں جو سادگی اور سلاست کا انداز آیا ہے وہ دل فریب تو ہے لیکن نظر فریب بھی ہے۔ یہاں متعارفات اور متعارفات نئی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ان میں بچے و بچے خیالات نے محسوسات کی مختلف سطحوں کا روپ اختیار کر لیا ہے اور اس لیے ان کے نسبتاً سادہ اشعار بھی معنوں کی مختلف جہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ان جہوں تک رسائی کے لیے ایسی شعری جہیم یا متن بھی ضرور ملتا ہے جو وہ نمائی کر سکے وہ دور کی کوڑی لانے والوں کی کل بھی کسی نہ جہی اور آج تریخ کو تاج محل

عالم۔۔ نظر اور نگار

سمجھنے اور سمجھانے والے جتنا زبانِ غلط کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے۔ ان کے لیے ٹھیک متن ضروری نہیں کہ اس کا ہر نقطہ ان کی مرضی کے مطابق سوچ ہے یا تحتِ لغوی۔ عالم کی شاعری کا ”طلمس بیچ و تاب“ جس میں ان کے جوہر اندیشہ کی گرمی اور لفظوں کے گھونڈے ہائے معنی دونوں شامل ہیں، ایسے سرآمدانِ زبان کے لیے ہر صوبہ سرحد میں کیا ہے جو شاعرانہ شخصیت اور شعری متن سے الگ محض قاری کے ذریعے مفہوم کی تحویل چاہتے ہیں۔ عالم خود فروشی کو جائے شہدہ سمجھتے لیکن عیار طبع خریدار و کچھ کر حرامِ خن کے ساتھ خود بک جانے پر آمادہ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جہاں وہ ”ویدہ تا دل اسد آئینہ یک پر جو شوق“ اور ”تھیں معنی سے خطِ ساغرِ راقم سرشار“ کہتے ہیں، وہاں ذوقِ آشتیاں عالم کو یہ بھی سنا دیتے ہیں کہ:

سایہ میرا مجھ سے ملے دو رہا گے ہے اسد

پاس مجھ آتشِ بھال کے کس سے ظہیرا جائے ہے

عالم کی شاعری میں درد و آتش ہوں یا آئینہ و دل محض لسانی نکالتا نہیں، بلکہ ان کے ذہن کے درپے سے نظر آنے والے زمین و آسمان کے وہ جلیل و جمیل اشارات ہیں، جن میں شاعر کے صعود و پرواز اور دردِ بچی و فردِ آمدگی کے نقوش ملتے ہیں۔ عالم کی محسوس کردہ سہانچوں میں تجیدن و طاقت کے اجزا سموئے ہوئے ہیں لیکن ان کے درمیان دلِ نوازی کا عنصر بھی ملتا ہے اور ایک نئی شعری بحالیات بھی۔ جسے جاننے کے لیے لسانی خوردہ بینی کی بجائے تہذیبی کلیت میں عالم کے شعور اور تخلیقی سفر کی رفتار و جہت کا اعجاز ضروری ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار میں ضمن بیان کی دل آویزی جو احساسِ بھال کے روایتی تقاضوں پر پوری اترتی ہے، یوں ظاہر ہوئی ہے۔

دل سے تری نگاہ بگر تک اتر سکتی

دونوں کو اک ادا میں رضامند کر سکتی

دیکھو تو دل فریبِ اعجازِ عقل پا

سوچِ خرام پا رہی کیا لعلِ سحر سکتی

ظاہر نے بھی کام کیا ہاں نقاب کا
مستی سے ہر نگہ ترے رخ پر بکھر گئی

والٹ ویٹ مین (Walt Whitman) نے ۱۸۷۱ء میں ”جمہوری سلسلہ نظر“ (Democratic Vistas) میں کہا تھا کہ ”اگرچہ ادب کی آفاقی اور باقی رہ جانے والی خصوصیات دن اور موسم سے بے نیاز ہیں لیکن اُن کا جذبہ تخلیق اور جولانہ خون ہمیشہ اُن مادی اور سماجی حالات سے آتا چاہے جن میں اس کی تخلیق ہوتی ہے۔“ وہ یہ اضافہ بھی کرتا ہے کہ ادبی روح (یعنی ادیب) لوگوں کے حالات اور تاریخ کی تشکیل کرتی ہے اور اسی سے ادب قوم کی روح بن جاتا ہے۔ عالم نے اپنے زمانے کے مادی موسم اور مادی حالات کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ:

کہیں حقیقت ہاں کامی مرض لکھے
کہیں مصوبہ ناسازی دوا کہیے
رہے نہ جان تو قاتل کو خوں بہا دیجے
کئے زبان تو نغز کو مرہا کہیے
نہیں بہار کو فرصت نہ ہو بہار تو ہے
طراوت جان و غولی ہوا کہیے

عالم کے لیے ذرا ذرا سا سفر سے خاتمہ نیرنگ رہا ہے۔ اُن کی شعری بحالیات نہ مستقیم کو راستی کی علامت نہیں سمجھتی۔ وہ اجڑائے بہار کو ربط یک شیرازہ وحشت قرار دیتے ہوئے، ایک عبوری موڑ پر اقدار کے تصادم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لیکن اس تصادم میں حواس کی فعالیت بھی ایک مثبت قدر بن کر ابھرتی ہے اور عالم نے خود کائنات کے بارے میں حواس کے واسطے سے سوال اٹھائے ہیں۔ جب فن محض روحانی اور اپنی گھست کی آواز کے تصور سے اوپر اٹھتا ہے تو انسان اور کائنات میں نئی مناسبتیں قائم کرنے کے لیے حواس اور خیال دونوں سے کام لیتا ہے۔ عالم نے ان دونوں کو پیش کرتے ہوئے وسطے ہوئے یا ترشے ہوئے اعجاز کے حدود سے

غالب .. غلام احمد

قدم باہر نکالا ہے۔ کیوں کہ ان کے نزدیک حسن، محض ایک طرز برائے ٹھس برداری نہیں بلکہ شور انگیزی حیات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

کمال حسن اگر موقوف اعزاز تقاضا ہے

تکلف برطرف تھ سے تری تصویر بہتر ہے

غالب کی شاعری کبھی غیر متعل شدہ اسلوب، کبھی غیر روایتی تعلیمات اور کبھی غیر بانوس وسائل ائمہ سے حیرانی اور زحمت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ اس لیے کہ حقیقت کی تشکیل روزمرہ سے زیادہ عظیم الجھ اعداز میں کی گئی ہے اور اس حقیقت کو پیش کرنے والی شخصیت کے متحدہ اوصاف ظاہر کی واقعیت میں نمایاں ہونے سے زیادہ باطن کی خواب آفرینی میں صرف ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت اور خواب کے اسی تعلق سے غالب کے یہاں وجود کی تنہائی، تردد، تکلیف اور احتجاج کے حاسر بھی معاشرے کی مخالف طاقت بننے کی بجائے، انسانیت کی نئی گہرائیوں کو پیش کرتے ہیں۔ غالب کے اشعار، آسودہ خاطری سے زیادہ حلاطم و بھجان سے آشنا کرتے ہیں اور اسی لیے بعض اوقات ان کے بارے میں ناپسندیدگی کا فطری رد عمل کچھ زیادہ قہج انگیز نہیں معلوم ہوتا کیوں کہ عام ذہنوں کو سکون پسند خاطر رہا ہے۔ البتہ آج جب غالب ہماری ادبی روایت کا حصہ بن چکے ہیں، اپنی غیر پسندیدگی کو اجزا کی ستائش کے پردے میں چھپانے کی کوشش عدم دیانت داری کا ذوق کر رہا ہے۔ غالب کی شاعری کے نئے پہلو ضرور دریافت کیے جاتے رہیں گے۔ لیکن ان کے لیے شاعر غالب کو کفن پہنانا، اور انسان غالب کو باہر نکال دینا ضروری نہ ہوگا۔

جمہوری معاشرے میں علم و دانش کے فروغ کے ساتھ غالب کی شاعری و شخصیت کے نئے گوشے اور شاعرانہ متن کے نئے معنی سامنے آئیں گے لیکن اس لیے کہ اس متن کے پیچھے غالب جیسا ہادیک میں اور دسمت خواہ ذہن کا درما ہے۔ آج کے بعض مذہبان غالب کو تحریف کاران غالب سے بھی کم غالب شاس ہیں، جو کم از کم لفظ و معنی کی تکلف کا جلوہ دکھا دیتے تھے۔ آج شاعری کو نفسی تعلیمات سے عبارت

سمجھنے والے یا عبارات پیشیں میں ہر تحریری صورت کا سراغ لگانے کے خواہاں، زمانے کے تحریک اور شخصیت کی قوت دونوں کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہی لسانی تعلیمات، خیال انگیز اور احساس خیز ہوتی ہیں جو زبان کے حدود سے گزر کر مساعد و نامساعد حالات میں انسانی کرب و رتنا کا تاثر چکانا جانتی ہیں۔ غالب نے زندگی کی اس قوت کو پہچانا ہے جو زبان کو احساس کی لرزش اور خیال کا اشارہ بٹاتی ہے۔ معاشرے کے جمہوری تصور میں غالب کی شاعری زندہ تہذیبی تحریک اور تشویش کنندہ غایات کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں کہ یہ فرد کی رنگارنگی اور انسانی فطرت کی چھپیدگی کو پیش کرتی، تسلیم قیود کے خلاف احتجاج و مزاحمت کی آواز اٹھاتی اور خیال کے خوف سے لرزنے والوں کو اس کے حسن و طاقت کے جلوے دکھاتی ہے۔ غالب نے انفرادی کیفیات کو نام دیے اور انہیں عالم آشنا بنایا ہے۔ اپنے سارے تضادات کے باوصف بلکہ ان کے پیدا کردہ اضطراب سے، ان کی شاعری انہیں واقف کو ربط دینے کی وہ علاقہ کاوش ہے کہ جس کے ذریعے صحرا و شگاہ ہیں۔ ان کے لیے دل طرد سراغ درد بن جاتا ہے اور وہ آئینہ عرض کو خط و خال عیاں نہ پہچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ غالب بنائے عہد و قہر کو تعمیر کائنات سے بڑا درجہ دیتے ہوئے وہ انقلاب انگیز شعر کہتے ہیں کہ جو حافظ کے بنائے محبت کو خالی از غفل کہنے کے مقابلے میں انسانی ترجیحات کو زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

اے چرخ خاک بر سر تعمیر کائنات
لیکن بنائے عہد و قہر استوار تر

غالب: نظر اور منظر

ہر بڑا شاعر اپنی پوٹھیا ساتھ لاتا ہے۔ لیکن یہ پوٹھیا ذات سے تعلق رکھتے ہوئے صرف ذات تک محدود نہ رہ کر، نئے حقائق دریافت کرتی، سماجی اور فنی شعور کی روشنی میں آگے بڑھتی روایات سے تقویت پاتی، ہذبات اور تصورات کی منزلوں سے گزرتی، اظہار کے فنی سانچے و حاشیاتی اور آخر کار حال و مستقبل کا ایسا نقش منظم کرتی ہے، جس سے ادبی مفہوم ہی میں نہیں، زندگی کی معنویت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

غالب کی شاعرانہ بڑائی خود اپنی اور زمانے کی قائم کردہ سرحدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے میں نمایاں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخصی اظہار سے غیر شخصی بیان کے بیکر تراشتے، اپنے دور کی ترجمانی کرتے ہوئے، آنے والے ادوار کی خبر دیتے اور عصری مظاہر کے ذریعے آفاقی عناصر کو نمایاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ان کی شاعری کا بیج و تاب بعد کی نسلوں کا حوالہ بھی بنتا رہا ہے اور اس نے روایات ماضی سے گھرے، تعلق کے باوجود نئی تہذیبی منزلوں کا سراغ بھی دیا ہے۔ ان کی شاعرانہ فکر جو تمام اجزا کو ایک منضبط سلسلے میں سمیٹ لینے کی فلسفیانہ فکر سے مختلف ہے، کثرت آرائی مظاہر کے اتحاد و تضاد کا اظہار کرتی اور ایک نئی وحدت کے مابعد الطبیعیاتی تصورات کی سرحدوں کی میں، خود بھی عمومی چانچوں کی جستجو میں منہمک رہتی ہے۔ لیکن اس شاعرانہ جستجو

کے دلچ، ایک دوسرے سے دست و گریباں قوتوں کی ایسی بڑی صداقت کا انکشاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو تاریخ انسانی کی ترقی کی راہیں ہموار کرتی رہی ہے۔ ان کے خیالی بیکر ایسے استنام خیالی بن جاتے ہیں، جن کی مہکتوں اور مغائر قوتوں سے زندگی کی رنگارنگی کا احساس ہوتا ہے۔ البتہ اسی رنگارنگی کے وسیع اور موثر اظہار کے لیے شخصی تخلیقی قوت کے ساتھ جس تہذیبی جامعیت، داخلی احساس اور غامبی اوراک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ صرف پاکہ روزگار افراد کا حصہ ہے۔ غالب ایسے ہی پاکہ روزگار تھے، جن سے انسانی زندگی کے وہ نقوش روشن ہوئے، جن میں آج اورکل کے ساتھ ساتھ طیر محمد دور زمانوں کی تابش ملتی ہے۔

غالب کا زمانہ سماجی انحطاط کا زمانہ تھا۔ اس میں نئے دور کا سراغ بھی مل رہا تھا۔ البتہ قدامت اور جدت کی کلکٹس ہر آئینہ خیال کو جلا نہیں دے رہی تھی۔ اگرچہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ غالب کا عہد تخلیقی سرگرمیوں اور فنی ریاضتوں کا عہد ہے۔ جن کے کئی عیشیتوں سے اچھے اور اہم نمونے بھی مل رہے تھے۔ مگر یہ سرگرمیاں اور یہ ریاضتیں زندگی کی پرتھوئوں کے شاعرانہ اوراک کے بجائے ایک محدود صورت سے تعلق رکھتے ہوئے قدرت بیان کے نمونے پیش کر رہی اور مضمون آرائی و نزاکت خیال کو مستحکم بیان کے سانچے میں ڈھال رہی تھیں۔ غالب بھی اپنے دور کے نقاضوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے لیکن ان کے یہاں مضمون تازہ، شاعرانہ فکر کی تازہ کاری بن جاتا ہے اور ان کی فکر روشن ترقی و کلکٹس کے مادی اور ذہنی مظاہر کو صرف شاعرانہ شاہجوں اور تشابہوں میں پیش نہیں کرتی، خود ان کی ذات میں اضداد کے تصادم سے نمونہ پا کر ایسی خیالی رو دوڑاتی ہے کہ شاعرانہ بیکر دھڑکتی ہوئی زندگی سے معمور نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعرانہ فکر میں جہاں صدیوں کے کرب و امید کا احاطہ کرنے والی دانش کا پرتو ملتا ہے، وہاں وہ انسان مطلق کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں، جو اپنے ارتکاز نظر میں تمام معاصرین سے الگ ہے۔ غالب کے انصاف فہم نے انھیں جو ہوس غزل سرتی اور پیش لسانہ خوبی بخشی ہے، وہ محض ذات اور عہد کی داستان نہیں رہتی۔ وہ جہاں خواب نگلو

عالم .. نظر اور طالع

ہر دل و جاں کی میربانی کی خواہش کرتے ہیں۔ وہاں اس گھنگو میں ایسے پیرائے بھی نظر آتے ہیں جو کچھ تاریخ کو اپنی مٹی میں لیے ہوئے اور اپنے زمانے کی صداقتوں کی گرفت کرتے ہوئے نئے زمانوں کی خبر دیتے ہیں۔ اس میں عالم کے ذہن کی وہ رو بھی شامل ہے جو جدید ذہنوں میں انہیں مقبول بناتی ہے اور وہ نظر بھی جو تھیدی روایات کے مجدد سانچوں کو توڑ کر نئی ثقافتی منزلوں کی جستجو کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ آزاد مشرپی بھی جو انسانی دروندی اور دردآشنائی کے نئے معیار بھاتی ہے۔ لیکن عالم کے کمالات فن نے جو راستے طے کیے اور جن صورتوں میں نمایاں ہوئے ہیں، ان کا تجزیہ بھی ”لباسِ نظم میں بالیدین مضمونِ عالی“ تک رسائی کے لیے ضروری نظر آتا ہے۔

جامگیردارانہ معاشرے کے قائم کردہ معیارات اور اندرونی تضادات کے ساتھ عالم کے عہد میں، تصوف کی روایات جو اردو، فارسی اور ترکی شاعری میں بڑی جان دار قوت رہی ہیں، شاعرانہ سوچ کے خطوط متعین کر رہی تھیں۔ دراصل کسی ملک کے ادب کو اس کی تہذیبی روایات سے منقطع نہیں کیا جاسکتا۔ ان روایات میں ذہنی قبولیتوں کی متحد صورتیں ملتی ہیں۔ ان کے رد و قبول دونوں سے ذہنی قبولیتوں کے فکری گوشے اور درجے واضح ہوتے ہیں۔ چنانچہ کسی ملک یا خطے کے ادب کو اس ملک یا خطے کے ذہنی تصورات اور روایات کے تہذیبی پس منظر میں دیکھا جائے تو مشرق ہی نہیں، مغرب کے فلسفیوں اور شاعروں کی تعلیم بھی آسان ہو جاتی ہے۔ عالم کی شاعری میں مصوفانہ خیالات نے جو اہم حصہ لیا ہے ان کو (شیخ علی حسینی کے قول کے مطابق) ”برائے شعر گفتن خوب است“ کہہ کر بالا نہیں جاسکتا اور نہ ان کی موجودگی سے عالم کو صوفی شاعر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ملک اور یقین کے درمیان کا پردہ بھی نہیں، اگرچہ اس نوع کے اشعار بھی عالم کے کلام میں مل جاتے ہیں۔ صدیوں کے صوفیانہ خیالات نے جن تہذیبی اقدار کی نشوونما کی تھی، ان میں مابعدالطبیعیاتی وحدت کی جانب رجحان، اختلافات کے درمیان دھجوتہ اتحاد، ترکیبِ رسوم کا میلان، عسلیں کاروں کے لیے حرف

تسل، باطن کی صفائی پر زور، ظاہر داری کی خدمت، راسخی اور گرم محنت کی راہوں میں کم فاصلگی، کشادہ دہنی اور احترام انسانیت کے بڑے عناصر شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی کششِ حسن بھی جذباتی اور تصوراتی دونوں صورتوں میں بڑی شدت سے نمایاں ہوئی تھی۔ غالب کے ذہن نے اس تہذیبی مظر کو جذب کیا۔ ان کے متعدد اشعار کا مطالعہ سرمایہٴ تصوف ہی کی روشنی میں کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کا ذہن ان تصورات کا مزید رسوم و معقولات سے تصادم کا نگارہ ہی نہیں کر رہا تھا کہ ہم آسانی سے اسے طریقت کا سخت گیر بنی عقائد سے اعجازِ ستیز کہہ دیں بلکہ خود ہونے اور نہ ہونے کی چپقلش میں (جتنی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب۔ آخر تو کیا ہے اے "نہیں ہے") ہستی و عدم کے درمیان ہلکے عالم کے ہمالے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس لحاظ سے غالب کی شاعری میں استہدام اس تاثرِ کشش کا محض ایک ظاہری روپ ہے لیکن اس کشش کی شدت کا اعجازِ کیفیاتی گیرائی اور طلبِ انسانی کی گہرائی سے ہوتا ہے، جی سے شاعرانہ تحلیل میں قوت آتی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ:

کیوں نہ غوطی طبیعت تغیرِ جبرائی کرے
پائنتا ہے رنگِ گل آئینہٴ برچاکِ نفس

☆

عالمِ جہاں بمرضِ بساطِ وجود تھا
جوں سج، چاکِ جیب، مرا تار و پود تھا

☆

ہندو عری حسن کو ترستا ہوں
کرے ہے ہر نہی سو کام چشمِ بینا کا

☆

قریب صعبِ ایہاد کا تراشا دیکھ
توہ نکس لرزش و خیال آنسو ساز

دل بخش نے یہ حیرت کدہ شوقی ناز
جوہر آئندہ کو طوطی بس باغِ حنا

☆

یہ تنہا کدہ حسرتِ ذوقِ دیدار
دیدہ گوخوں ہو تماشائے چمنِ مطلبِ حنا

☆

اسد ہے طبعِ مجبورِ تنہا آفرینی ہا
نقاں، بے اختیاری و فریبِ آرزو خوردان

☆

حسن ہے پردا خریدارِ حنا جلوه ہے
آئندہ زانوئے فکرِ اختراعِ جلوه ہے

☆

دیرانے سے بڑا آمد و رنجِ غم نہیں
ہے کوچہ ہائے میں غبارِ صدا بلند

☆

لڑتا ہے مرا دل زحمتِ سحرِ درخشاں ہے
میں ہوں وہ قطرۂ شبنم کہ ہو غارِ بیاہاں ہے

☆

کشفائش ہائے ہستی سے کرے کیا سہی آزادی
ہوئی زنجیرِ موجِ آب کو فرصتِ روانی کی

☆

بدلتی ہستی ہے صفتی خانہ دہراں ساز سے
انجمن بے شمع ہے مگر برق غریب میں نہیں

☆

بلکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا
آدنی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

☆

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند
گستاخی فرشتہ ہماری چناب میں

☆

یادب زمانہ مجھ کو ملاتا ہے کس لیے
لوہج جہاں پہ حرف مکر نہیں ہوں میں

چنانچہ غالبؔ کے متعدد اشعار میں تصوف کے خیالات بھی زندگی کی ماویٰ
صورتوں کی صورت گری اور انسانی صورت حال کی تریبانی میں صرف ہوئے ہیں۔

غالبؔ کی شاعری میں انسانی فکر کی حدیں جس طرح وسیع ہوئی ہیں، اس کا
اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذات، ماحول اور کائنات پر تنقیدی نظر
ڈالتے ہیں بلکہ اہل نظر کو پابینِ رسم و رو عام کا طعنہ بھی دیتے ہیں۔ ان کے لیے
صوفیانہ تصورات، زندگی سے فرار کا ذریعہ، خود فراموشی کا وسیلہ یا راہِ تھکید کا سہارا نہیں
ہوتے ہیں۔ وہ سوچ اور فکر کو ہمیز کرتے ہیں اور تلاش و تحقیق کی چناب لے جاتے ہیں۔
ان کے واسطے سے ایک جانب انھوں نے انسانی اقدار کا اثبات کیا ہے اور دوسری
جانب ان سے عدلے کر وہ کئی روایات اور ذاتی مساوات کے نئے امکانات سے آشنا
کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

دل گزرگاہ خیال سے د ساغر ہی سہی
مگر لہس جاوے سر منزلِ تقویٰ نہ ہوا

ہے عشرت کی خواہش ساقی گروں سے کیا کچے
لے بیٹھا ہے اک وہ چار جامِ دادگوں وہ بھی

☆

کارگاہِ ہستی میں لالہ دارغ سماں ہے
برقِ خرمین راحتِ غولِ گرم وہاں ہے

☆

نفسِ قیس کہ ہے چشمِ دِ چراغِ صحرا
گر نہیں شمعِ یہ خاتہ لیلیٰ نہ سہی

صوفیانہ تصورات کے روایاتی عناصر ان کی شاعری کا ایک رخ ہیں لیکن ان کی غیر روایاتی فکر، ان سے انکار کی جی حقیقت کا کام بھی لے رہی ہے۔ اس لحاظ سے دوسرا رخ وہ ہے جو اپنے دور کی تاریخ کو شاعرانہ اور اک کا جزو بناتے ہوئے مستقبل کے لئے تہذیبی نقوش ترتیب دے رہا ہے۔ وحدت و جمود کی فکر، کبر اور دارالحکومت کے یہاں بھی مل جاتی ہے لیکن اپنے تہذیبی اعہار میں وہ روی، عطار اور سنائی سے مختلف حیثیت رکھتی ہے۔ غالب کی وحدت و جمود کی فکر کا تہذیبی جائزہ لینے کے لیے ان کے مجموعی تہذیبی مزاج پر ایک نظرِ اُلٹا ضروری ہے۔

غالب نے اپنا تہذیبی تعلق ایران اور وسط ایشیا سے قائم کرنا چاہا تھا۔ برصغیر کے قاری کو شعرا کے مقابلے میں وہ ایرانی شاعروں کو نظیر مانتے تھے۔ فارسی شاعروں میں بطور خاص انھوں نے غالب اہلی، عرفی شیرازی، تقییری اور غلیوی وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ بیدل ایک درہمائی راہِ قس جس سے وہ جلد گزر گئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ اس لحاظ سے ماضیِ قریب کے مقابلے میں ماضیِ بعید کو اپنا نشان بناتے ہوئے غالب نے مستقبل کی تہذیبی سمت کا تعین کیا ہے۔ برگیر انسانیت پر یقین رکھتے ہوئے بھی وہ اس جانب بڑھے ہیں جہاں تہذیبی امتیازات نمایاں ہوئے ہیں اور مستقبل کی تاریخ میں بتدریج اپنا اثر دکھاتے گئے ہیں۔ وہ سرسید کی حدونِ کردہ آئینہ اکبری کے بارے میں

رائے دیتے ہوئے جہاں انگریزوں کی لائی ہوئی صنعت اور سائنس کی تعریف کرتے،
”مردہ پروردن مہارک کار نیست“ کہتے اور یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ:

بیش ایسا آئیں کہ داد روزگار
کشتہ آئینہ دگر تقویم پار

وہاں وہ شیوہ تصوف کے مطابق اکثر مقامات پر کفر کی مدح تو کرتے،
”کافر خوانی شد تاچار مسلمان شو“ کہتے ہیں، لیکن برہمن کو ”وقاداری بشرط استواری“
کے اصل ایمان ہونے کی حیثیت ہی سے کہے میں گاڑنے کا جواز پیدا کرتے اور یہ
بھول جاتے ہیں کہ اس کی وقاداری کا تہذیبی آخر چلائے جانے میں ہے، گاڑے جانے
میں نہیں۔ دراصل غالب وسیع انسانیت کی شاعرانہ فکر کو پیش کرتے ہوئے بھی اسے جن
رنگوں میں نمایاں کر رہے تھے، وہ مسلم خطوں کی تہذیب کے پیدا کردہ رنگ تھے۔ ابھی
ان رنگوں کی مستقبل میں ہی تکمیل کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن غالب اپنی ذہنی ترجیحات
سے انھوں مستقبل کا اشارہ بنا رہے تھے۔

ایٹ نے ادب کو شخصیت کا اظہار نہیں، شخصیت سے فرار قرار دیا ہے اور
سارتر نے ادب کو ذاتی تصریحات کا سلسلہ بتایا ہے۔ شاید دونوں باتوں میں سچائی کی
رقع موجود ہے، لیکن پوری سچائی نہیں۔ حقیقت زندگی کی طرح بیش تر تعریفوں سے
بالتر حیثیت رکھتی ہے۔ ادب اور شاعری میں کہنے والا خیال کی متوازی دنیا تخلیق کرتا
ہے، لیکن اس متوازی دنیا کا حقیقی دنیا سے گہرا تعلق ہے۔ ادیب کی اپنی شخصیت سے
فرار کی راہیں بھی اس کی ذاتی شخصیت کے کوائف میں ہیں جن سے الگ ہو کر
وہ فرار کی راہیں بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ مگر ادب کی متوازی دنیا محض ذاتی تصریحات تک
محدود نہیں رہتی۔ اس میں اجتماعی تجربات سے لے کر آفاقی اور کائناتی صداقتیں بھی
وصل جاتی ہیں۔ یہی نہیں اس کا محض مستقبل کی محض آرا بھی کرتا ہے۔ چنانچہ غالب
کی ادبی شخصیت، محض ان کی ذاتی شخصیت نہیں۔ غالب اپنے فن کے آئینے میں اپنے
ذاتی کوائف سے محاذ ضرور ہیں، لیکن اس سے بالاتر حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ وہ اجتماعی

غالب۔ نظر اور تیار۔

ہجرت کا نشان دہنے والے، حال کے ہنگاموں سے اثر پذیر اور سرگرم تہیز ہونے کے ساتھ ساتھ مستقل کی لڑخوں کو محسوس کرنے والے بھی نظر آتے ہیں۔ غالب انسان کی نہ بدلنے والی خصوصیات کے شارج، اس کی زندگی کو بدل دینے کی آرزو کے ترجمان، اپنے تہذیبی ورثے کے نگہدار، قائم شدہ تہذیبی اقدار کے ناقد، آنے والے دور کے پیش رو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فطرت اور کائنات سے انسان کی اس ہمیشہ جاری رہنے والی نگاہ کے امین بھی رہے ہیں، جس نے ہر دور میں جہاں تازہ کی تحقیق کی ہے۔ یہ نہ وہ خصوصیاتیں غالب کی ادبی شخصیت کو بڑائی عطا کرتی ہیں۔ غالب اپنی ذات کی ساری کم زوریوں سے گزر کر بلکہ بعض اوقات ان کم زوریوں کے باعث تحلیل کی ایک ایسی دنیا آباد کرتے ہیں، جہاں انسان کی مظلومی اور بڑائی دونوں کے نقش ملتے ہیں۔ غالب کے فن میں کیفیتوں کا جو جہان معنی ہے، وہ صرف ان شاعروں کے یہاں ملتا ہے، جنہیں نابھہ، نابھان روزگار کہا جاسکتا ہے۔ انہیں مغل تہذیب کا بہترین ترجمان کہا گیا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ”مغلیہ گھمن تا آخریدہ“ کہہ کر جس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کی بھی بڑی حیثیت ہے۔ زندگی کے تناقضات اور تضادات سے ان کی توجہ صحت اور اپنی شخصیت جو بیکر تراشی ہے، انہیں انسانوں کی ذہنی زندگی کی ایسی متاع قرار دیا جاسکتا ہے، جو کم باب اور نادر ہے۔ بجنوری نے غالب کے کلام کو وہ مقدس کی طرح الہامی قرار دیتے ہوئے غالب ہی کے خیال ”آن دین ما ایزدی کتاب ایں بودے“ کی ترجمانی کی تھی۔ غالب کو اپنی بڑائی کا احساس تھا لیکن کیا وہ اس بڑائی کی جہتوں کا قہقہہ کر سکتے تھے یا اس کی تنہیم کا کام مستقل کی نسلوں کے حوالے کر دیا تھا؟

غالب سے اردو شاعری میں جدید ذہن اور اردو نثر میں جدید طرز اظہار کی بنیادیں پڑی ہیں۔ ان کی شاعری کے کمال سے ان کی نثر نگاری کا حر حلال کم نہیں۔ لیکن دونوں میں جس ادبی شخصیت کا پرتو نظر آتا ہے، وہ اتنی متوجہ اور رنگارنگ ہے کہ اس سے دلچسپی کم نہیں ہوتی۔ غالب سے غیر معمولی دلچسپی کا ثبوت ان کے بارے میں

وہ تصنیفات ہیں، جن کا سلسلہ دنیا کے کئی ملکوں میں جاری ہے۔ شاید غالب اور اقبال سے زیادہ اردو میں کسی اور لکھنے والے کے بارے میں اتنی کتابیں شائع نہیں ہوئی ہیں۔ خود اقبال نے غالب کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ:

فکرِ انساں پر تری ہستی سے یہ روشن ہوا
ہے یہ مرغِ تحفیل کی رسائی جا کا

اور

تیرے فردوسِ تحفیل سے ہے قدرت کی بہار
تیری کھیتِ فکر سے اُگتے ہیں عالمِ ہنر واد

اقبال نے غالب کے خیال کی بلندی کو جس طرح سراہا ہے، اس سے دونوں کے کلام کی کچھ مشترک بنیادوں کا پتہ بھی چلتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر نے ”ہانگ ورا“ کے دیباچے ہی میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔

غالب کے فکر و فن سے یہ دلچسپی صرف ان کے نادرہ کارِ تحفیل کے سبب سے نہیں۔ اس بات سے بھی ہے کہ ان کی شخصیت معنائی حیثیت رکھتی ہے اور ان کی فکر ایک خطِ مستقیم میں نہیں بڑھتی بلکہ کئی قوس اور دائرے بناتی ہے۔ غالب کے کلام کی متعدد طرحیں نکلی گئی ہیں اور ان کے فن پر مختلف زاویوں سے روشنی پڑی ہے، لیکن اب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے رموزِ پوشیدہ رہ گئے ہیں اور کئی باتیں ایسی ہیں جن کا رد کیا جانا ضروری ہے۔

غالب دو دنیاؤں کے درمیان سانس لے رہے تھے۔ لیکن ان دنیاؤں کا ادراک ان کی ادبی شخصیت کی حاصلِ فیزی اور ان کے تصاویرات کا اظہار ان کا مجموعہ نثر ہے۔ ہم آج تکلیف اور گہری سطحوں پر کیسے کیسے اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن ان اٹھاتاات نے غالب کی طرح اس سلسلے کو فروغ نہیں دیا کہ ”ایا دانشوں میں جو سچا ہوا ریشہ نیساں کا۔“ غالب نے خود فن کی سچ پر جو سطر طے کیا ہے، اس کی ہر منزل میں بہت سے رہرو پھنس کر یا تھک کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن غالب اپنے ارتقا میں متعدد

غالب .. نظر اور نگار

ذہنی منزلوں سے گزرتے، اپنی شاعرانہ فکر کو نئے افقوں سے آشنا کرتے، مزید براں ایک اور بلندی پر منظر بنانے کی تمنا رکھتے ہیں۔

غالب نے نہایت کم عمری میں اپنی ایک مشہور میں چنگ پازری کے ملازمت سے دل کے سرخوش آزادی کی کا بیان سہایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

دل نے سن کر کانپ کر کھا بیچ دیا

خوشے میں جا کر دیا کٹ کر جواب

اور اس سے رخصت گردن کا پتہ دیا ہے۔ غالب اس منزل پر وہ جاتے تو کیا غالب بن سکتے تھے۔ لیکن وہ ایسے دور از کار ملازمت کو جو دوسروں کے لیے استاذانہ پختہ کاری کی دلیل تھے، ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن شاعری، لفظی مناسبات سے جو فائدہ اٹھاتی ہے، غالب اس سے کام لیتے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ قابل توجہ ان کی تھلید بیدل کی منزل ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ:

اسد ہر چاخن نے طرح بارغ جزہ ڈالی ہے

مجھے رنگ بہار ایجابی بیدل پسند آیا

بیدل کی بڑائی اپنی جگہ لیکن کیا غالب کی ”رنگ بہار ایجابی بیدل“ انھیں غالب بنا سکتی تھی؟

مجھوں جیسے اہم نقاد نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ غالب کا ”وہ کلام بھی توازن اور خوش آہنگی کے ساتھ بیدل کے آہنگ سے متاثر ہے جو ان کی پہلی اور رسیدگی کے دور کی تخلیق ہے۔“ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کلام میں بیدل کا اثر کم سے کم ہوتا گیا۔ قاری میں انھوں نے بیدل کی بجائے ایرانی نژاد شعرائے قاری کو اپنا نمونہ بنایا اور اردو میں مزاج اردو سے آشنائی کے علاوہ ان کے مزاج کے وہ جو ہر کھلتے گئے جو علاحدہ و منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب تھلید بیدل کی منزل سے جلد ہی گزر گئے۔

بھی نہیں جہاں وہ قاری گویا ہند سے اپنی برکت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں وہ نام لے کر بیدل کو بھی شکستہ تنقید بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”نا سمر علی اور بیدل اور نصیحت

ان کی قاری کیا؟ ہر ایک کا کلام بخیر انصاف دیکھیے ہاتھ نکلن کو آزی کیا۔“ اس سلسلے میں وہ ایک غلطی میں مرتبہ لکھتے ہیں کہ ”ایک میزان عرض کرتا ہوں۔ حضرت صاحب ان صاحبوں کے کلام کو یعنی ہندیوں کے اشعار کو قتل اور واقف سے لے کر بیدل اور ناصر علی تک اس میزان میں تولیں۔“ وہ روگنی و فروغی سے لے کر خاقانی و سنائی و انوری وغیرہ تک قصوڑے بہت تفاوت سے ایک گردہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت سعدی کو طرز خاص کا مسودہ بتاتے ہیں اور فغانی کو ایک اور شیوہ خاص کا مبدع ٹھہراتے ہیں جس میں خیال ہائے نازک اور معانی بلند پائے جاتے تھے۔ ان کے خیال میں اس شیوے کی تکمیل ظہوری و نظیری، عرقی و نوحی نے کی۔ ان سے بھول غالب صاحب سخن میں جان پڑ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روش کو اس کے صاحبان طبع نے سلاست کا چہرہ دیا، صاحب و کلیم و سلیم و قدوسی و حکیم خاقانی اس زمرے میں ہیں۔ بھول غالبؔ ”روگنی و اسدی و فروغی کا شیوہ سعدی کے وقت میں ترک ہوا اور سعدی کی طرز نے یہ سب سہل مصنوع ہونے کے رواج نہ پایا۔“ غالب کے خیال کے مطابق ”فغانی کا انداز پچھلا اور اس میں نئے نئے رنگ پیدا ہوتے گئے“ یہاں کامل طور امر یہ ہے کہ خیال ہائے نازک اور معانی بلند کے لیے وہ بیدل کو نہیں فغانی کو شیوہ خاص کا مبدع بتاتے ہیں۔ وہ قاری طرزوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”تو اب طرز میں تین ٹھہری ہیں۔ خاقانی اور اس کے اقران، ظہوری اور اس کے اصحاب، صاحب اور اس کے نگار۔“ غالب کے خیال میں جن قاری گو شعرائے ہند کا کلام ان طرزوں میں نہیں وہ اچھی طرز ہو تو ہو ”مگر قاری نہیں ہے۔ ہندی ہے، داراغریب شاہی کا سک نہیں ہے، کمال باہر ہے۔“ وہ میرزا رحیم بیگ کو لکھتے ہیں کہ ”اگر مجھ سے کوئی کہے کہ غالبؔ میرا بھی مولد ہندوستان ہے، میری طرف سے جواب یہ ہے کہ ہندو ہندی مولد و پارسی زبان ہے۔“ یہ سارا قضیہ جو ادبی تاریخ کا حصہ ہے، اب شاید بے موقع نظر آئے لیکن اس کے دہرانے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے غالب کے تہذیبی مزاج اور رخ کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ غالب کو اپنی قاری دانی کے ساتھ ساتھ ترکی افسل ہونے پر بھی غور تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانے میں عربی کی دینی حیثیت کے ساتھ فارسی عالم اسلام کی تہذیبی زبان بن گئی تھی۔ یہاں تک کہ سلاطین ترکی بھی فارسی میں طبع آزمائی کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ترکی علاقوں میں ترکی اور برصغیر میں اردو نے فروغ پایا۔ حال کے کچھ نقاضوں کے تحت غالبؔ ماضی کو اہیت دے رہے تھے۔ حقیقت کو افسانے سے آمیز کرتے ہوئے غالبؔ نے دعویٰ کیا تھا کہ:

ساتی چو من بھنگی و انرا پیام

دلنی کہ اصل گوہر از دودہٴ جم است

یعنی وہ ”از خاک پاک تو را نیم“ کے فقرے کے ساتھ میراثِ ایران کے دعوے دار بھی بن رہے تھے۔ سبک کی تعریف لغات فارسی میں ”روش و طریقہٴ در ادبیات و ہنر“ کے طور پر کی گئی ہے اور سبک ہندی کی ”تشبیہات غیر لطیف و مخصوص بہ ذوق ہندیوں“ کہہ کر تنقید روا رکھی گئی ہے۔ لیکن اس سبک کی خیال بانی اور دقت مضامین اس برصغیر سے مخصوص نہیں تھی۔ اس کو سبکِ اصفہانی یا شیوہ خاص خیال ہائے نازک و بلند کے نام سے ایران سے منسوب کیا گیا ہے۔ غالبؔ شعرائے ایران کی ہم دی کا دم بھرتے اور شعرائے ایران سے اپنا رشتہ جوڑتے تھے۔ چنانچہ بیدلؔ کو جو سبک ہندی کے بڑے شاعر تھے انھوں نے طبرستان قرار دے دیا۔ اپنی ذاتی تربیت کے سلسلے میں کہا کہ ازل ازل وہ ان لوگوں کی پیروی کرتے رہے جو داود صواب سے تاملد تھے ”تا اینکه شیخ علی حویس نے مسکرا کر میری بے راہ روی مجھ کو چٹکائی، طالب آملی اور عرفی شیرازی کی غضب آلود نگاہ نے آوارہ اور مطلق انسان پھرنے کا جو بازو مجھ میں تھا، اس کو فنا کر دیا۔ ظہورؔ نے اپنے کلام کی گہرائی سے میرے بازو پر تھوپی اور میری کمر پر زاوہ راہ باعدھا اور نظیریؔ نے خاص روش پر چٹنا مجھ کو سکھایا۔ اب اس گروہ والا شکوہ کی تربیت سے میرا کلک رقام چال میں کھک ہے تو راگ میں موسیقار۔“ غالبؔ شعرائے ایران کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں کہ ”میں اہل زبان کا پیرو ہوں اور ہندیوں میں سوائے امیر خسرو دہلوی کے سب کا منکر ہوں۔ جب تک قدما اور متاخرین میں مثل صاحب و

کلمہ و اسیر و حسی کوئی لفظ یا ترکیب نہیں دیکھ لیتا اس کو نظم و نثر میں نہیں نکلتا۔“ علی حسی نے ابراہیم افضل اور فیضی کے بارے میں کہا تھا کہ ”دردِ خانہ ہند ازیں دو برادر بہتر ترے نہ خاست۔“ غالب فیضی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”شیرِ فیضی بھی نثر کوئی میں مشہور ہے۔ کلام اس کا پسندیدہ جمہور ہے۔“ لیکن ان کے خیال میں درجہٴ استاد اسے بھی نہیں اور اس ”نثر“ کی رعایت بھی وہ دوسرے فارسی گو شعرائے ہند کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگرچہ فارسی گو شعرائے ہند اور برصغیر میں قیام کرنے والے ایرانی شعرائے فارس کے درمیان نزاع موجود رہی تھی لیکن یہ ایک ایسی تہذیبی نزاع تھی جس کی معاشی و معاشرتی بنیادیں بھی تھیں۔ لیکن اس کی بنیاد غالب اور ہم نوایانِ قریں کے تباہی سے مختلف تھی۔ اس وقت اس تباہی کی معاشی اور معاشرتی بنیادیں زیادہ اہم رہی تھیں۔ غالب ہندی مولد تھے اور برتری کا دعویٰ ان کے تہذیبی مزاج کی آئینہ داری کر رہا تھا۔ وہ اپنی فارسی شاعری کی منجائے کمال شعرائے ایران کی بھڑکی سمجھتے تھے۔ کہیں کہیں ان ہی کے قائم کردہ رنگ میں وہ بہ طورِ تعلقِ سبقت کے دعوے دار بھی ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے راستوں سے الگ ہوتا انھیں گوارا نہیں تھا۔ کیا حقیقتاً ان کی منزل صرف بھڑکی شعرائے ایران ہی تھی اور کیا یہ بھڑکی انھیں ہندو معاشی قرار نہیں دیتی تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا غالب وہ غالب ہوتے جنہیں ہم آج یاد کر رہے ہیں۔ ہند کے فارسی گو شعرا نے شعرائے ایران پر جو اعتراضات کیے ہوں اور ایرانی شاعروں نے ہند کے فارسی گو شاعروں کو جس طرح کم و کار سمجھا ہو، اس کے معاشی اور طبقاتی اسباب غالب کے زمانے میں باقی نہیں رہے تھے۔ ذوق سے چٹک ”بگذر از محمود اردو کہ بے رنگ من است“ کہنے کا باعث تو بن سکتی ہے لیکن غالب کے مجموعی تہذیبی مزاج کی ترجمانی نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسے تہذیبی شعور کا مسئلہ تھا جو اپنے وقت کے معیارات کو ناکافی پاتا تھا۔ فارسی کے لیے شعرائے ایران کی سند اور اردو کے لیے محاورہ ہندی بھی اس مسئلے کا جواب نہیں تھے۔ ایک ہروانی تہذیبی عنصر کے دخول نے برصغیر میں تہذیبی ترقی و تبدیلی کی رفتار، تہذیبی کشش اور ترکیب پذیری کے

غالب .. نظر اور غار ..

عمل کو خیر کر دیا تھا۔ اردو زبان جو پہلے ہی تاریخی طور پر کئی سرچشموں سے فیض یاب تھی اب ایک نئے اور بڑے تہذیبی سانچے میں ڈھل رہی تھی۔ اردو زبان، عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی ایک بڑی زبان بنی جا رہی تھی۔ فارسی کی شیعوہ طرزی اور سحر بیانی اب نئے حالات میں اردو کے قالب میں ڈھل کر نئے ذہنی تقاضوں کو آسودہ کر رہی تھی۔ رفت رفت اردو خود ایک ایسی زبان بن رہی تھی جو اپنی آزادانہ حیثیت رکھتی تھی (کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا۔ داریغ) دونوں رجحانات کے آچار پہلے سے موجود تھے اور غالب کے یہاں دونوں الگ الگ اور مروج بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن اردو کے اس تہذیبی روپ کا جو بعد کی تحریروں میں مثلاً ایک جانب الہ انکلام آزاد اور اقبال کے ہاں اور دوسری جانب سرسید، حالی آزاد اور انجمن کی تحریروں میں نمایاں ہوا، پہلا نشان نما غالب ہی ہے۔

غالب کو فارسی کے دس اور جس سے فائدہ پہنچا۔ پہلے انھوں نے اردو ہی میں شعر کہے۔ پھر اردو شاعری کا سلسلہ فارسی شاعری کے ساتھ چلا رہا۔ ان کی اردو نثر کو بھی فراموشی نہیں کیا جاسکتا۔ غالب کا فارسی کلام بھی ان کے ذہن کی طراری اور فکر کی وسعت کا حامل ہے۔ کیوں کہ یہ بھی اس ادبی شخصیت کا کرشمہ ہے جو ”مسید می سپرم راہ گرچہ پانگھست“ کی منزلوں سے گزر رہی تھی۔ ان کی شخصیت میں بت فکری، خلعتی رسوم اور ذہنی قوت کے جو عناصر تھے وہ ان کی فارسی شاعری میں بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے کہ:

ہاں میادہ اے پدر فرزند آذر را نگر

ہر کس کہ شد صاحب نظر دین بزرگاں خوش نگر

لیکن اس کا صحیح اظہار اردو شاعری ہی میں ہوا ہے۔

حماہان قیاس سے سر کے میں غالب کی حمایت کرتے ہوئے نکلتے ہیں سیر ایمان نے کہا تھا کہ ”تعلیق نظر از شاعری عالم یہ زبان پاری است“ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی شاعری سے تعلیق نظر کی ہی نہیں جاسکتی۔ البتہ فارسی میں ان کی شاعری لگب

شاعرانہ کی تمام خصوصیتوں کے باوجود بیان کے مقررہ قالبوں سے انحراف نہیں کرتی۔ اس کے برخلاف اردو میں ان کے بنائے ہوئے بعض قالب کافی لوگوں کو اجنبی اور نامانوس معلوم ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے گہرے اثر سے بعد کے شعرا متاثر ہوئے۔ اردو میں فارسی تراکیب و محاورات اور فارسیت کی توانائی سے کام لیتے ہوئے انھوں نے جو چھرائے اختیار کیے، وہ بھی ان کی ادائے خاص کے شاہد ہیں اور نہایت یہ رواں انداز بیان بھی ان ہی کا ہے۔ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ:

ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا
صلائے عام ہے پارہاں نکتہ داں کے لیے

خود اردو کی اپنی مزاجی کیفیات رفتہ رفتہ غالب کے بیان میں آتی گئی ہیں۔ غالب نے دعویٰ کیا تھا کہ فارسی کی میزان یعنی ترازو ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اردو کی میزان وہ خود وضع کرتے ہیں۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ سہلی کی طرز نے یہ سب سہل مستح رواج نہ پایا۔ لیکن یہ اردو کا اثر تھا کہ وہ شیخ سہلی کی صلیب سہل مستح کے قائل ہوئے اور خود اپنے بارے میں لکھا کہ ”خود ستائی ہوتی ہے کہ سخن فہم اگر غور کرے گا تو فقیر کی قلم و نثر میں سہل مستح اکثر پائے گا۔“ لیکن یہ وہ سہل مستح نہیں جس کا ذکر محاسن شعری کے ضمن میں ملتا ہے اور جسے غالب نے خود بیان کیا ہے۔ اس کی صحیح تفسیر ان کے اس قول میں کہ ”مستح در حقیقت مستح الخطیہ ہے۔“ اور اس شعر میں ملتی ہے کہ:

میرے ابھام پہ ہوتی ہے تصدیق توضیح
میرے اجمال سے کرتی ہے تراویں تحصیل

اردو ایک بڑی تہذیبی زبان بننے کے عمل سے گزر رہی تھی اس کی وجہ سے غالب کی تحریروں سے اسے اور خود غالب کو فائدہ پہنچا۔ اپنے دور کی معاشرتی تحلیلات اور انسانی کیفیات کا بہترین تہذیبی اظہار ان کی اردو شاعری میں ہوا ہے۔ غالب کے ساتھ یہ کوئی زیادتی نہیں کہ وہ فارسی سے زیادہ اپنے اردو کلام کی نسبت سے بچانے جاتے ہیں۔ اردو کلام بجا طور پر ان کی شہرت کا سب سے بڑا سبب ہے۔

غالب۔ نظر اور طائر

اردو میں غالب نے میر کی جانب بھی رجوع کیا اور ناسخ کی طرف بھی مائل ہوئے۔ اگرچہ دونوں کی طرف جھکاؤ کے اسباب الگ الگ تھے۔ منتقدی میر کا سبب خیال کو احساس بنا دینے اور احساس کو منزلت عطا کرنے کی وہ صفت تھی جس میں میر کا جواب نہیں۔ غالب کا دائرہ فکر اور اسالیب اظہار جدا تھے لیکن وہ میر کی شاعرانہ رفعت کو محسوس کر سکتے تھے۔ میر کے رنگ سے یکسر مختلف ناسخ کی مضمون آرائی کے ساتھ ان کی زبان اردو کی نئی درستی بیان بھی غالب کو متوجہ کر گئی۔ یہ درستی بیان قدیم اثرات کو دور کر کے زبان اردو کی قاعدہ بندی کو اہمیت دیتی تھی۔ لیکن غالب صرف قاعدوں کی پابندی کے لیے شاعری نہیں کر رہے تھے۔ اہل ناسخ نے اردو زبان کے سیال اثرات کو جس طرح دور کیا تھا اس میں غالب کے تہذیب یافتہ ذہن کو کشش محسوس ہوئی تھی کہ اس درستی زبان کے اپنے اصول اور اپنی منطق تھی۔ اس میں زبان کے ایک حصے کا زیاں بھی شامل تھا، مگر اس حصے سے غالب کو بھی کم دلچسپی تھی۔ مگر میر اور ناسخ دونوں شاعروں کے کچھ اجزائے صفات وہ اپنی ذات میں پاتے تھے۔ ناسخ کے رنگ سخن کو مضمون آفرینی سے جو تعلق تھا اور زبان کے ناموار راستوں کے ترک کیے جانے کا جس طرح وہ سبب بنتے تھے اس کے پیش نظر غالب نے انھیں طریح نو کا موجد کہا اور لکھا تھا کہ ”وہ رنگ نقش بدیع اچھنڈ اؤ“ غالب لکھنؤ کی زبان کے بھی قائل ہوئے ہیں، ناسخ اور آتش کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ غالب ناسخ کے حوالے سے بھی میر کی متائیل کرتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ:

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب
جس کا دیوان کم از گلشنِ ستمیر نہیں

دیکھیے تو میر اور ناسخ کے رنگوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ شاید میر ناسخ کے قائل نہ ہوتے۔ اور یہ بہت بڑا ”شاید“ ہے۔ یہ غالب کے ذاتی ارتقا کی مختلف منزلیں ہیں جو انھیں دونوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ لیکن بھران کا اوجائی رنگ غالب آجاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”خدا کے واسطے داد دینا۔ اگر یہ رنگ ہے تو میر و مرزا کیا کہتے

تھے؟ اگر وہ رنخت تھا، تو پھر یہ کیا ہے۔" لیکن اس "کیا ہے" کا پورا احساس شاید غالبؔ کو بھی نہ تھا۔ وہ ہنرمندی پر نازاں تھے لیکن ان کی ہنرمندی ہنر کے درجے سے تجاوز، ہزار رنگ زندگی میں اپنا نفوذ رکھتی تھی۔

اسی طرح وہ پوچھتے ہیں کہ "واو دینا اگر رنخت پایہ سحر یا انجاد کو پہنچے تو اس کی صودت یہی ہوگی یا کچھ اور۔" غالبؔ کی شاعری رنخت کے انجاد کی آخری شکل ہو یا نہ ہو، اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اردو شاعری کو کم و بیش نہیں سمجھتے تھے۔ غالبؔ نے برصغیر کی سرزمین سے اٹھتی ہوئی آوازوں کو پہچانا، لیکن ان کا تہذیبی ماحول زیادہ وسیع رہا ہے۔ سرزمین ہند کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ:

جیسا کہ آفتاب لگا ہے شرق سے
اخلاص کا ہوا ہے اسی ملک سے ظہور
ہے اصل خم ہند سے اور اس زمین سے
پھیلا ہے سب جہان میں یہ میوہ دور دور

لیکن اس کے ساتھ اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ولی کی نسبت سے یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ "ہے اب اس معمورے میں قلوب غم الفت اسد۔" اس سرزمین میں رہتے ہوئے وہ اپنے تہذیبی رشتوں کا اعہار یوں بھی کرتے ہیں کہ:

غالبؔ از آب و ہوا ی ہند نسل گشت نطق
خیر تا خود را بہ امطمان و شیراز انکم

☆

ملکیں غزال ہا کہ مکتبی بہ چچ وشت
در مرغزار ہائے فنا و عشق بسیت

☆

ہے صافی و فرنگ آید و شاہد در خار
ما عیانم کہ بلاد اوسے و بطنائے ہست

اسر از تارک ترکاں پچھی بروند
ہ سخن پیسہ فر کیا نم دادند

☆

عالب از خاک کدورت نیز ہندم دل گرفت
اصفہاں ہے، یزد ہے، شیراز ہے، حمزہ ہے

☆

عالب د ہو نیست نوائی کہ میکشم
کوئی د اصفہان د ہرات د لہم ما

☆

قر در عرق د عالب ہ دہلی
سند در شط د مای در آتش

☆

یو عالب عدلیہ از گلستان مجم
من د غفلت طوطی ہندوستان نامیدمش

عالب کا اس برصغیر سے باہر کی دنیا سے واسطہ قید وطن سے بیزاری اور
مسلم طاقتوں کا ذکر کیا محض ان کی اتا کے کرشمے ہیں یا ان کے پیچھے تاریخی اور تہذیبی
مصادقات کے علاوہ جاری صورت حال کی کارفرمائی بھی نظر آتی ہے؟ عالب ایک اجتماعی
بے اطمینانی کی نشان دہی کرتے ہیں اور یہ بے اطمینانی جو سب قوتوں میں چرخ کہن
کی آزمائش دیکھتی ہے، مظلوم کی سلطنت کا نام باقی ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے مختلف
راہیں تلاش کرتی ہے۔ مگر بھی کسی سرزمین سے تعلق ایسا نہیں کہ جسے سر تا سر کا عدم کیا
جاسکے۔ ہاں اس تعلق کے ساتھ اور اس تعلق کا شکوہ بچ ہوتے ہوئے بھی نئی تہذیبی
وسعتوں کی صحائش لگائی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ لسانی طور پر بھی یہ تعلق اور جدید
مفاہمت جس تہذیبی سانچے میں لپایاں ہوتے ہیں، وہ نئی آزمائش اور نئی جستجو برائے

مفاہمت کے لیے بھی اپنی ہی اجتماعی زندگی سے زیادہ طاقت پاتے ہیں۔ غالب کی فارسی شاعری کی اہمیت اپنی جگہ۔ لیکن یہ طاقت غالب کی اردو شاعری میں زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ اردو کے وہ اشعار جن میں فارسی کے شیعوں سے کام لیا گیا ہے اور وہ اشعار جن میں خود اردو کی اپنی لسانی صفات نمایاں ہوئی ہیں (اور ایسے اشعار کی تعداد کم نہیں ہے) دونوں گہری تہجد کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ احساسِ زوال اور خواہشِ تہجد کے درمیان خود اردو نے ارتقائی مراحل طے کر دی تھی۔ ہمارا معاشرہ جس تاریخی آزمائش، سیاسی صورتِ حال اور تہذیبی کشش سے دوچار تھا اور خود اردو میں آگے بڑھنے کی جو سیلانہ کیفیت پائی جاتی تھی، اس کے اعتبار سے غالب کی اردو شاعری ایک نئے ذہنی منظر کا نقش بن جاتی ہے۔

اردو ادب نے غالب سے بڑا تہذیبی اسٹاکات کا صورت گر پیدا نہیں کیا ہے۔ ان کی نظم و نثر نے آئینہ خانے سجائے ہیں۔ وہ اپنے فارسی کلام پر فخر کرتے تھے لیکن رخنے کو رکھ کر فارسی بنانے کے دعویدار بھی ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ مغرب کے جدید صنعت و حکمت کے کارناموں کی طرف تہجد دلاتے ہیں اور دوسری طرف وہ گزشتہ تہذیب کی بہترین روایات کے حامل بھی رہے ہیں۔ پھر انہیں روایات کے باقی کی حیثیت سے بھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ غالب زمانہ شمس بھی تھے اور زمانہ ستیز بھی۔ متضاد احساسات کی یکجہائی ان کی اہم خصوصیت رہی ہے۔ اس کا اعتبار ان کے مغل دربار سے تعلق اور انگریزی حکومت کے بارے میں خیالات، دونوں سے ہوتا ہے۔ مغل دربار کے تعلق سے ان کے ذہن میں ایسے تحفظات رہے ہیں کہ وہ زوال سے پہلے اس کے زوال کا احساس کر سکتے تھے اور شاید اسی فنی احساس کے ظاہری رویوں نے انہیں ایک مدت تک مغل دربار میں خاطر خواہ جگہ نہ دلائی اور ۱۸۵۷ء کے بعد بھی انگریزوں کے خلاف جنگ کے حادی اور سطوت گزشتہ کے دفاوار ان سے زیادہ خوش نہیں رہے۔ انگریزی حکومت کی بعض خوبیوں کے غالب دل سے قائل تھے لیکن اپنی ضرورتوں اور اس وقت کے حالات کے تقاضوں کے تحت بھی انہوں نے قہیدے لکھے ہیں اور کئی

غالب۔ نظر اور غارہ

صورتوں سے انگریزوں کی تعریف کی ہے۔ البتہ ان کا استبدادی چہرہ بھی ان سے چھٹی نہیں رہا ہے۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ ”وہ دلی نہیں جس میں آکیا دن برس سے مقیم ہوں، ایک کمپ ہے، مسلمان اہل حرفہ یا حکام کے شاگرد پیش، باقی سراسر جنود۔ معزول بادشاہ کے ڈاکٹر جو بقیۃ السیف ہیں وہ پانچ پانچ روپے مہینہ پاتے ہیں۔ اثاثہ میں سے جو عزیزان ہیں کشتیاں اور جو جوان ہیں کسبیاں۔“ دلی اور عمارات دلی کے اجڑنے کا ماتم بھی ان کے خطوط میں کئی جگہ موجود ہے۔ عام حالات کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ”جی بہت کھینے کو چاہتا ہے مگر کچھ لکھ نہیں سکتا۔ اگر مل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہہ لیں گے۔“ اس کے باوجود انھوں نے وہ قلعہ لکھا جس میں چوک کو قتل اور گھر کو زعماء کا نمونہ کہا گیا ہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد کی ایک غزل میں وہ انگریزوں کی مسلم دشمنی اور غیر مسلم نوازی کا ذکر کرتے اور کہتے ہیں کہ:

غیر سے دیکھیے کیا خوب دہای اُس نے

نہ کی ہم سے پر اُس مُت میں دقا ہے تو کسی

اسی غزل کے وہ اور شعر قابل ذکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

دینِ طاقت سے سوا ہو تو نہ بچاؤں کیوں کر

وہن میں غولِ تسلیم و رضا ہے تو کسی

بھی آجائے گی کیوں کرتے ہو جلدی غالب

شہرہ تیزی شمشیرِ قضا ہے تو کسی

ان اشعار میں غالب کا سیاسی شعور جاگ رہا ہے۔ اسی سیاسی شعور نے ان

سے پہلے کہلویا تھا کہ:

بادشاہی کا جہاں یہ حال ہو غالب تو بحر

کیوں نہ دلی میں ہر اک ناچیز خواہی کرے

اور اسی کے تحت ۱۸۵۹ء میں میر مہدی بھروج کے نام ایک خط میں وہ دلی

کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:

روز اس شہر میں اک حکم نیا ہوتا ہے

کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے

غالب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ”مفصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں“

لیکن اپنے خطوط میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ مثلاً ”مخوان و احباب یا مقتول یا مفقود اخیر۔ ہزاروں کا ماتم دار ہوں۔“ ”اے بھی مرشد لکھیں تو ایک کا لکھیں تو دس نیکیے تو دو کا کیجیے۔ جب تمام شہر برباد ہو کر بگڑ جائے تو کیا بن آئے“ میاں سید زبور، آزاد، دلی کے عاشق و لداوہ، ڈھئے ہوئے اردو بازار کے رہنے والے حسد سے لکھنؤ کو برا کہنے والے۔۔۔ نہ خن دلی دلی نہ خن دانی، کس برے پرغا پانی۔“ ”لکھنؤ کی آبادی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ ریاست تو جاتی رہی۔ ہرفن کے کامل لوگ موجود ہیں۔“ ”اللہ اللہ دلی نہ رہی اور دلی والے اب تک یہاں کی زبان کو اچھا کہے جاتے ہیں۔ واہ رے حسن اعتقاد۔ اے بھلا خدا، اردو بازار نہ رہا، اردو کہاں۔“ یہی نہیں غالب کو دفتر سرکار کی مداخلت آٹاری بھی سادہ لوحوں کی تعبیر نظر آتی ہے۔ ”سادہ لوحان آں را مداخلت آٹاری گوید۔“ انھوں نے انگریزی حکمرانوں کو بے قیور اور قدر نامشایس بھی کہا ہے۔ مگر اپنی انفرادی ضرورتوں اور معاشرتی مفادات زخموں کے اعتبار سے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ تنقید و مذمت کے اجتماعی حوالوں کے باوجود غالب نے زندگی بھر انگریزوں کو خوش رکھنے کی کوششیں جاری رکھی ہیں اور ان کوششوں کے پوری طرح بار آور نہ ہونے پر انھیں افسوس رہا ہے۔ حالات تیزی سے بدل رہے تھے لیکن طبقاتی کشمکش ابھی خیر نہیں ہوئی تھی اور خیالات کی حدود و متغایاں لہریں ایک دوسرے سے بہت نظر آتی تھیں۔ چنانچہ غالب بھی انگریزی حکومت میں رسائی کے خواہاں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”گورنمنٹ کا بھات تھا، بھٹی کرتا تھا، خلعت پاتا تھا، خلعت موقوف، بھٹی متروک۔ نہ غزل نہ مدح، بزل دھو میرا آئین نہیں، پھر کہو کیا کھوں۔“ لیکن غالب جو اپنی شاعری کو بہت بڑا درجہ دیتے تھے جب اپنے آپ کو بھات قرار دیتے

عالم۔ نظر اور طائر

ہیں تو یہ سیدھا سادہ بیان نہیں، اس میں حالات پر اور خود اپنے آپ پر طرکی بڑی شدید زیریں لہر ملتی ہے، جو شاید غفلتی ہو لیکن ایسی غفلتی بھی نہیں۔ عالم کی مجموعی بڑائی اُن کی سیاسی وابستگی یا سیاسی بیانات میں نہیں۔ جب صحیح انتظامی عمل کی راہیں روشن نہ ہوں اور تاریخی حالات فیصلے کا اشارہ نہ کریں تو انسانی فکر کو معاشرتی اور فکری تضادات کے مختلف مراحل سے گزرتا پڑتا ہے۔ عالم کی بڑائی یہ ہے کہ زندگی کی کشمیں اور پرستش راہوں سے گزرتے ہوئے انھوں نے پیش قدمی کا ثبوت دیا، دل کش و موثر بحالیاتی میکروں میں انسانی فکر کا اثبات کیا اور ان کی شاعرانہ خیال آرائی سے مستقبل کی تہذیبی راہیں روشن ہوئیں۔

مارٹن ہائیڈیگر (Martin Heidegger) نے کہا تھا کہ زبان سے اپنے زیادہ نزدیک تعلق کی وجہ سے شاعر، انسانی وجود کی تکمیل کو مابعدالطبیعیاتوں سے زیادہ بہتر طور پر پیش کر سکتے ہیں اور ان کی زبان ایسی مساویاتی (Eschatological) قوت رکھتی ہے کہ جس کا تجزیہ ہم عام تحقیدی حوالوں سے نہیں کر سکتے بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک ایسا انکشاف سمجھ سکتے ہیں جسے ہم محسوس کرنے کی امید تو رکھتے ہیں لیکن جسے ایک تصور کی طرح ہم اپنی تحقیدی گرفت میں نہیں لاسکتے۔ لیکن یہ مابعدالطبیعیاتی رجحان رکھنے والے ایک وجودی فلسفے کی رائے ہے۔ اس میں گہبی ہوئی سچائی کو کرسٹوفر کاڈویل (Christopher Caudwell) جیسے مادی نقطہ نظر رکھنے والے نقاد نے شاعری کی غیر عقلی خصوصیت بتایا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق جن معنوں میں ایک سائنسی دلیل عقلیت پر مبنی ہے، ان معنوں میں شاعری نہیں، کیوں کہ اس میں اندرونی حقیقت سے قرائن اور مناسبت بھی ملتی ہے۔ اس کا یہ قول غرور پسندی کی مخالفت میں نہیں صرف شاعری کے پیچیدہ عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعری میں جو ذہنی اور تہذیبی انکسارات ملتے ہیں، وہ اندرونی صورت پذیری کی صلاحیتوں کے باوجود بیرونی دنیا سے مماثلتیں رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی یکجائی شاعرانہ طاقت بن جاتی ہے۔ البتہ شاعرانہ مطلق الگ نوعیت کی حالت ہے کہ اس میں اندرونی اور بیرونی تضادات بھی نئی بحالیاتی وحدتوں

میں داخل جاتے ہیں۔ عالم کی شاعری کا جائزہ لیں تو تصویریت اور مادیت دونوں کی پرچھائیاں ایک دوسرے سے ملی جلی، ایک دوسرے سے سرگرم متیز اور ایک دوسرے کی مماثل نظر آتی ہیں۔ ان کے شاعرانہ تماشائی پیکر ایک نئے معاشرتی وجود کا احساس دلاتے اور ایک نیا تہذیبی منظر پیش کرتے ہیں۔ جہاں عبدالرحمن چغتائی کو عالم کے اشعار نے مغل مصوری کے نمونوں سے الہام حاصل کرنے کی ترغیب دی، وہاں فیض جیسے انسان دوست شاعر کے کئی مجموعوں کے نام بھی مستعار عالم رہے ہیں۔

عالم کی اردو شاعری کے فارسی سے متاثر اور اردو کی اپنی خوبیوں سے مزین دونوں رنگوں میں زندگی کی سرچابی اور مستقبل کی تہذیبی ستوں میں روانی کے نقوش ملتے ہیں۔ دونوں سے اردو کے سرمایہ بیان میں اضافہ ہوا ہے۔ عالم کی شاعری ایک ایسی قوت کا پتہ دیتی ہے جہاں نئی سے بھی اثبات کی تراوش ہوتی ہے۔ ان کے شاعرانہ پیکر ایک نئے معاشرتی ربط اور ایک نئی تہذیبی وسعت کا پتہ دیتے ہیں۔ انھیں کی یہ شاعرانہ فکر:

انہیں دم کا بھروسہ نہیں ظہر جاؤ

چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے

اپنے طور پر اپنی عمل ہے کہ اسے نزاکت خیال اور ایک پورے دور تہذیب کی نکست و لطافت کا ایسا نمونہ کہا جاسکتا ہے کہ جس پر اضافہ ممکن نہیں۔ لیکن یہی شاعرانہ فکر جب عالم کی شاعری میں ”سور گروں“ ہے چراغ رہ گزار بادیاں“ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو اسے نئی زندگی کی لڑش کے زیر اثر مشاہدے کی عظمت کا نقش کہا جاسکتا ہے۔ جس میں روبرو کے ماتم سے زیادہ نگارے کی وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ نتیجہ عالم کے بعض فارسی اشعار ان کے اردو اشعار سے بھتر ہوں گے لیکن اردو زبان سے ان کا نزدیکی تعلق ایک ایسی صریح حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور اس تعلق سے ان کے اردو کلام میں جو لہجہ اور تپائی آتی ہے وہ اردو شاعری میں ایک نئی تہذیبی طاقت اور صفت کا مظہر بن گئی ہے۔ عالم ہی کا ایک لہجہ خوب

قاری شعر ہے کہ:

آغوشِ ایم ہر سرخاے بہ خونِ دل

قانونِ باغِ بلی سرا نوشِ ایم

لیکن جب وہ اردو میں کہتے ہیں کہ:

کانٹوں کی دہاں سوکھ گئی پیاس سے یارب

اک آبلہ پا دواں پڑخار میں آوے

تو یہ شعر تعیم اور تناس کا ایسا پیکر نظر آتا ہے کہ جس کی نظیر مشکل ہے۔

غالب کی شاعری نے جو تہذیبی مہر دیا ہے، اس نے مستقبل کے آئینوں کو

جنگل گدیا ہے۔ غالب جو اپنا رشتہ سلطنتی سلسلے سے طائفے کا جن کرتے رہے تھے، ایسی

نادیدہ لرزشوں سے قوت پاتے ہیں جن کا سرچشمہ موی زندگی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا

جائے تو غالب خود اپنی شخصیت سے بالاتر شخصیت رکھتے تھے۔ البتہ ان کی شخصیت میں

بالاتر مناظری برقیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ غالب کی ذاتی کم زوریاں

اپنی جگہ، لیکن ان کی فنی بڑائی یہ ہے کہ ان کی نظر نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت بخشی اور

ہمارے نگری اور تہذیبی دھارے کا رخ بدل دیا۔

خسرو نے ترکی الاصل ہوتے ہوئے بھی برصغیر کی جانب تہذیبی میلان رکھا

اور غالب نے ترکی اُتسل ہو کر ہندو مسلم تہذیب کو وسط ایشیائی ثقافت کی طرف مائل

کیا۔ اس ہندو مسلم تہذیب کی تشکیل میں پہلے بھی برصغیر سے باہر کے تہذیبی عناصر شامل

رہے تھے لیکن غالب کی اس ثقافت کی دریائے نور میں احوال حال نے بھی حصہ لیا ہے۔

مغلوں کے دور تک برصغیر کے مسلمانوں کو وسط ایشیا سے وہ ہذباتی لگاؤ نہ تھا جس نے

مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد وسعت پکڑی۔ لیکن گرد و پیش کے احساسِ زوال کے

تحت غالب نے اس جانب پہلے ہی قدم بڑھا دیے تھے۔ جس طرح غالب کو یہ احساس

زوال تھا اسی طرح وہ نئی تہذیبی قوتوں کو مددے کار آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مغلوں

کے آئینہ زوال کے ساتھ ہی معاملاتِ سیاست سے سردکار دیکھنے والوں کی نگریں

دوسرے مسلم ممالک کی طرف انھی ہیں۔ غالب ان معاملات سے دور تھے۔ لیکن اُن کی ہندو مسلم تہذیب کی فائدہ شاعری برصغیر سے باہر کے مسلم تہذیبی رنگوں کو جذب کرنے کی خواہش کا وسیلہ بن گئی۔ غالب نے اس تہذیب کے افکار و تصورات پر شدید تنقید بھی روا رکھی ہے لیکن یہ تنقید بھی انھیں اس تہذیب کے دائرے سے جدا نہیں کرتی۔ ادبی ہنگاموں سے لے کر غالب کی آزادانہ اور ناقدانہ بصیرت تک ہمیں مسلم تہذیب کی ترجیحات نظر آتی ہیں۔ وہ آزاد خیالی کے باوصف جب دوسروں کی ڈیوڑھیوں کی جھڑیوں کے پرچم لہراتے اور مسجدوں کے گنبد ڈھائے جاتے دیکھتے ہیں، تو سخت انہوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اُن کے تاسف اور ان کی تہذیبی توسیع کی خواہش سے اُن کی وسیع الشہرتی کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

گردشِ ساغر صد جلوۂ رنگیں تھمے سے
آنکھ دانی یک دیدۂ حیراں مجھ سے

☆

ہے پرے سرحد اوراک سے اپنا مسجد
قلب کو اہلِ نظر قلبِ نما کہتے ہیں

☆

نظر میں ہے ہماری چادۂ راوِ قبا غالب
کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا

☆

نہیں ہے سحر و زہر کے پھندے میں میرانی
دقادی میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے

آزاد خیالی کی وسعت اور انسان دوستی کی توانائی مختلف واسطوں سے محسوس کی جاسکتی ہے اور غالب نے اسے محسوس کرنے کا ذریعہ ہندو اسلامی تہذیب کے وسط ایشیا کی جانب میلان کو طائر ہے۔ پھر اس کی سرحدوں میں بھی توسیع کرنا چاہی ہے۔ وہ

کہتے ہیں کہ:

اسد کو نت پرستی سے غرض درد آشنائی ہے
 نہاں ہیں نالہٴ ناقوس میں درد پردہ یارب ہا
 اس ہند مسلم ثقافت کو جس کا وسط ایشیا کے تہذیبی رنگوں سے میل ہے، عالمِ غائب نے فریدوں و جم و کلہرو و داراب و بہمن کے ذکر، عزہ کے قصے، دجلہ و دیمون اور باوراء المنہر کے بیان ہی سے نہیں سہایا، اسے اپنے تہذیبی رُخ کا آئینہ بھی بتایا ہے۔
 مستقبل کی انسانی تہذیب، مختلف تہذیبی رنگوں کا ایسا گل دست بنے گی کہ ہر رنگ دوسرے رنگ کی زیبائی میں اضافہ کرے گا، اسے مٹانے کے درد پہ نہ ہوگا۔
 عالمِ غائب کی شاعری میں جو ذہنی حرکت، شاعرانہ رفعت اور تنقیدی بصیرت موجود ہے، وہ ایسے عناصر ہیں کہ مستقبل کی انسانی تہذیب کی تعمیر کے ضروری اجزاء کہے جاسکتے ہیں۔
 عالمِ غائب کی شخصیت کو حالی نے عیوانِ ظریف کہہ کر ایک رُخ کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن ان کی یہ غرافت بھی اعلیٰ سمجیدگی کی مظہر ہے۔ یگانہ حالی سے کم عالمِ غائب شمس نہیں تھے کہ محاسن میں بھی انھیں عالمِ غائب کے ارفع خیالات کی گرفت کا اعجاز رہا ہے اور آزاد خیالی کی نبرد آزمائی میں اس نبردِ پیش کے فلاحِ نظر عالمِ غائب کی مثال رہی ہے۔ وہ شاعرانہ فکر جو سیر کے واسطے قصویٰ سی فضا اور سعی کی خاطر فردوس میں دوزخ کو ملا لینے کی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے، وہ ایک سلسلہٴ تہذیب سے تعلق رکھتے ہوئے بھی کب وسیع انسانیت کی راہوں میں نامنصفانہ حدود و قیود کی پابند رہ سکتی ہے؟ وہ سلسلہٴ تہذیب جو ہند مسلم ثقافت سے وسط ایشیا کی جانب پھیل رہا تھا، تہذیبِ دشمن قوتوں کی شکست اور عالمگیر انسانی تہذیب کی رنگارنگ ثروت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔

عالمِ غائب کی وفات کے سو سال بعد یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا ان کا سرزمین پاکستان سے کوئی تعلق ہے؟ ان کی ولادت کا دو سو سالہ جشن مناتے ہوئے ہمیں اس کا جواب دینا ہے کہ عالمِ غائب کی شاعرانہ فکر کا انسانیت کے معاشرتی تقاضوں اور عالمی انسانی تہذیب سے کیا رشتہ ہے؟

چاک گرہاں کو ہے ربط تامل جنوز
 غنچے میں دل تنگ ہے حوصلہ گل جنوز (غالب)

حدود و قیود سے آزادی کی پہلی شرط خود آرزوئے آزادی ہے اور غالب کی شاعری اس آرزوئے آزادی کی نہایت شاعرانہ تشبیہوں میں صورت گری کرتی ہے۔ لیکن یہ سارے تہذیبی اشارے بھی غالب کی کلیف شعور کی نمائندگی نہیں کرتے۔ غالب کی شاعری نے جہاں تہذیب اور ماحول کے نشانات فراہم کیے، وہاں انسان کی آرزو و معنی اس کے وجود کے کرب اور اس کے حضور کمال کے شعور کی ترجمانی بھی کی ہے۔ انسان ہی ان کا موضوع اور معروض ہے۔ وسیع الشرب انسان دوستی کے ساتھ غالب کے انکار میں وہ تخلیقی حرکت اور ناقدانہ بصیرت بھی موجود ہے، جس کے بغیر مستقبل کی انسانی تہذیب کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ ان کی بعض تہذیبی ترجیحات تاریخی عوامل کا نتیجہ تھیں۔ لیکن وہ تمام تہذیبوں کے درمیان انسانی سعی و زندگی کا تصور رکھتے تھے۔

نظر غالب اور نظارۂ عصر حاضر

برصغیر میں قرون وسطیٰ کی تاریکیوں سے گزر کر کلچر عصر حاضر کی اذلیں روشنی بخش کرنے کے سلسلے میں مسلم تاریخ کے تین نام بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ، غالب اور ہر سید۔ شاہ ولی اللہ بھی غالب اور سرسید کی طرح مسلمانوں کے دور زوال کی پیداوار تھے۔ اگرچہ وہ اس زوال کو روکنے کے لیے سیاسی اور فکری طور پر ساری زندگی مصروف عمل رہے۔ ان کی عملی سیاسی خدمات سے قطع نظر صرف فکری طور پر دیکھا جائے، تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ تاریخ پر کتنی گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ تاریخ میں قوموں کے زوال کا جائزہ لیتے اور خود اپنے زمانے میں ان ہی اسباب زوال کی کارفرمائی سے مسلم معاشرے کو زوال کی پستیوں تک جاتے ہوئے پاتے، اس جانب توجہ دلاتے اور اس کے تدارکات بھی تجویز کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ طبقاتی کشمکش کے جدلیاتی عمل کے تصور سے تقریباً سو سال پہلے ریاستوں کے قیام و بقاء کے لیے طبقات میں تصادم کی جگہ توازن کو ضروری قرار دیتے اور توازن و انصاف کو معاشرتی ترقی کی بنیاد بتاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے افکار دینی سوچ میں ایک نئی تحریک استوار کرتے ہیں، لیکن وہ صرف دین تک محدود نہیں بلکہ اپنے زمانے میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے حرکت و جدوجہد کا پیغام دیتی ہے۔ ان کے معاشرتی عظیم کے تصورات عقلی بنیادیں رکھتے ہیں۔ وہ انسان کے حقوق و

فرائض کا ایک مسلم مفکر کی حیثیت سے جائزہ لیتے اور بڑی حد تک مذہبی انسان سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن دنیا اور امور دنیا ان کے مذہبی انسان کی فکر کے دائرے میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ وہ علوم بھی جو براہ راست دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ جہاں وہ انسان کی معاشرتی زندگی کے لیے ”ارتقا قات“ کا تصور پیش کرتے ہیں، وہاں وہ انسانی علم کے سلسلے کو بھی وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ جب مذہب کے حدود میں کھلی تھلید کی بجائے اصول اجتہاد کو پیش کرتے ہیں تو گویا معاصرات دنیا سے متعلق دور از کار جاہد خیالات اور اداروں پر بھی کاری ضرب لگاتے ہیں اور انسانی فکر کی ترقی پر دراندہ خصوصیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کی مسلم فکر کی حریت پسندی اور ترقی پروری میں بھی ولی اللہی فکر کا کوئی نہ کوئی گوشہ ملتا ہے۔ محسوس اور غیر محسوس طور پر غالبؔ اور سرسیدؔ اس فکر سے متاثر ہوئے ہیں۔ کیوں کہ ولی اللہ کی فکر صرف ان کے بیان کیے ہوئے مباحث تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ اُس نے وقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط محرک فکری حیثیت بھی اختیار کر لی تھی۔

غالبؔ اور سرسیدؔ دونوں نئے عہد کے پیش رو تھے۔ بڑی بات یہ ہے کہ دونوں نے قدیم اداروں اور تعلیمات کی بجائے عصر جدید اور فکر جدید کا خیر مقدم کیا تھا۔ غالبؔ اور سرسیدؔ دونوں ہی قدیم تہذیب کے پروردہ اور ماضی کی میراث سے ہماری طرح بہرہ مند تھے، لیکن ان کی نظریں مستقبل کی کارفرما قوتوں کو دیکھ سکتی تھیں۔ دونوں میں انفرادی بصیرت اور اجتماعی درمندی پائی جاتی تھی۔ لیکن انھیں فہم سلیم کی قوت بھی دوایت ہوئی تھی۔ غالبؔ اور سرسیدؔ کے افکار میں حرج و مرج اور حقیقت بینی کا جو اخراج ملتا ہے، وہ اگرچہ مختلف ذہنی موسموں کا ترجمان ہے، مگر اس میں بڑی وسعت اور کشادگی ہے۔ دونوں کے یہاں فکری تہجد کی نئی راہوں کا سراغ ملتا ہے۔ غم الدولہ دہلیہ الملک نظام جنگ مرزا اسد اللہ بیگ خاں غالبؔ اور جواد الدولہ سید احمد خاں بہادر عارف جنگ دو ادوار کی کشمکش میں گزرتے ہوئے دور سے کچھ نہ کچھ ذہنی وابستگیوں کے باوجود عصر جدید کے نشانات راہ بھی ثابت ہوئے ہیں۔ دونوں میں پرچھائیوں کا سہارا لینے کی

بجائے حقیقت کی روشنی کا سامنا کرنے کی ہمت پائی جاتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کا مذہبی انسان، سرسید احمد خاں کے سیاسی انسان اور غالب کے انسان مطلق میں بدل جاتا ہے۔ لیکن انسان کے ان تینوں تصورات میں پہلے کے اثرات کے ساتھ ساتھ جدید حالات کے نقوش بہت واضح ہیں۔ سرسید احمد خاں نے اپنی قومی خدمات کے حوالے سے کہا تھا کہ:

قوم ما اے قوم ما از بہر تو

دادہ ام برداد نک و نام را

غالب کو اپنے زمانے میں جن ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کے پیش نظر وہ کہتے ہیں کہ:

کچھ تو دے اے فلک نا انصاف

آہ و فریاد کی رخصت ہی سہی

لیکن ان کا انسان مطلق کھلی آنکھوں سے دنیا کا نظارہ کرتا اور کہتا ہے کہ:

میں چشم واکشاہ و نگار نظر قریب

لیکن عیب کہ شبنم خود شید دیدہ ہوں

غالب اپنے فن کے حوالے سے جہاں اپنے آپ کو سب زمانوں سے وابستہ کرتے اور کہتے ہیں کہ:

”مہاش منکر غالب کہ ہر زمانہ تست“

وہاں وہ قدرے بے ولی سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ:

کوکم را ہر دم اوج قبولی دادہ اند

شہر شہر شہر من خواہ شدن

غالب کو اپنے زمانے کی صحیح مخالف کی شکایت رہی ہے۔ وہ ”اربابِ رایا“ کے شاکی رہے ہیں اور شاید ہر زمانے میں انسان کو ان ذہنی کیفیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن غالب سوچا ہے ویاہر جن کے کھیلنے کا منظر بھی دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ یہ حال

غالب... نگر اور نگار

میں موجود مستقبل کی ایک جھلک ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ماضی کا نقش گر بھی پاتے اور شاعرانہ انداز سے کہتے ہیں کہ:

ہے نازِ مغلّیاں زہرا ز دستِ رفتہ پر

ہوں گلِ فردوسیِ شوئیِ داغِ کہنِ جنوز

غالب کا ذوقِ رفتار کسی ایک منزل پر نہیں رک جاتا۔ انسان کی تاریخ کا سفر جاری رہتا ہے۔ وہ جتنی منزلیں بھی طے کرے، نئی منزلیں سامنے آتی جاتی ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ:

نہ ہوگا یک بیاباں مائگی سے ذوقِ کم میرا

مہابِ موجِ رفتار ہے نقشِ قدم میرا

یہ نقشِ قدم شاعر غالب کا نہیں، مطلق انسان کا نقشِ قدم ہے۔

غالب اپنی وسیع الشرحی کا اظہار ”ترکِ رسوم“ میں کرتے، اسے اپنا کیش قرار دیتے اور نثر میں کہتے ہیں کہ ”بندہ پردہ میں تو بنی آدم کو مسلمان یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں۔“ بعض تہذیبی واسطے اور تہذیبی ترجیحات یا وابستگیاں ان کے حبِ بنی آدم کے تصورِ مطلق میں حائل نہیں۔ کیوں کہ جس انسان کو وہ عزیز رکھتے ہیں، وہ ہر دور اور ہر معاشرے میں غم سہ رہا ہے۔ ان کا یہ احساس صرف گرد و پیش کی فوری صورتِ حال سے وابستہ نہیں بلکہ وہ اس کی کائناتی کیفیت کا اور اک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

لرزتا ہے مرا دل ز جنبِ مبر درخشاں پر

میں ہوں وہ قطرۂ شبنم کہ ہو خارِ بیاباں پر

غالب ”معارفِ خانہ زنجیر جز صدا معلوم“ کہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کا انسان مطلق رنگ لارہ دگل و نرس جدا جدا ہوتے ہوئے بھی ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہتا ہے۔ ”نالہِ سرمایہ یک عالم و عالم کفِ خاک“ اور ”کفِ آنسوں ملتا عہدِ تجھ سے جتنا ہے“ جیسی متعدد و متنوع کیفیتوں سے گزرتے ہوئے غالب کا انسان کھٹکشی اضمحلال کی اس منزل تک بھی پہنچا ہے جہاں اسی کھٹکشی سے نئی حقیقتیں نمودار ہو رہی ہیں۔

غالب... نظر اور نگار

غالب کو دنیا کے حال سے ماہمی اور انسان کے حال پر تاسف بھی ہوتا ہے وہ ان تمام عناصر کا اجتماع دیکھتے ہیں جو انسان کو بے یقینی اور اذیت کی جانب لے جاتے ہیں۔ انسانی زندگی ایسی کھلت و ریخت اور سراسیمگی کے عالم میں بسر ہو رہی ہے کہ انسان کی ذاتی سالمیت اور ذہنی طمانیت کی کیفیتیں ہر وقت خطروں سے دو چار رہتی ہیں۔ اس اندھیرے میں خود انسان کا ذہن ہی روشنی بخشتا ہے۔ غالب کو انسان کی اس صورت حال کا پوری طرح احساس ہے مگر وہ اذیت و غم کی متحدہ و متنوع کیفیتوں سے گزرتے ہوئے نئی حقیقتوں کا سراغ پاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان مطلق کی الیہ صورت حال کا ادراک خود اپنے اندر سامانِ ترکیب رکھتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ:

کار کاو ہستی میں لالہ داغِ سامان ہے
برقِ غریبِ راحتِ خونِ گرمِ دہقان ہے

☆

کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سہی آزادی
ہوئی ذخیرہ موجِ آب کو فرصتِ روانی کی

غالب کے ایسے بعض تجلیات کا سلسلہ جہاں کل کے سلسلے صوف اور آج کے انکار و جودیت سے جوڑا جاسکتا ہے، وہاں یہ بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ تعقل کا رویہ اور خارجی دنیا کے حقائق کو اپنے طور پر تسلیم کر لینے کی صفت اس معاشرے کے گہرے مطالعے سے آئی ہے، جہاں مسلسل صورتیں بن اور بگڑ رہی تھیں۔ پھر سرسید کی معقولیت پسندی اور غالب کے عقلی رویے میں بھی فرق ہے۔ سرسید احمد خاں نے عقلیت پسندی کے سچے چراغ جلائے ہیں اور ایک نئے علمِ حکام کو فرداغ دیا ہے۔ لیکن ان کی عقلیت کسی فکری حاصل کی طرف لے جاتی ہے۔ غالب کا مطالعہ انسان مطلق زیادہ عمیق ہے اور اس کا حوالہ صرف ذہنِ اجتماعی نہیں۔ وہ وجہ اجتماعی سے قائل نہیں ہوتے لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ افراد اور گرد و بان افراد کے راستے بے سستی کی جانب بھی لے جاتے ہیں۔ غالب کا عقلیت پسندانہ ذہن اور ان کا ادراک بے حاصلی کو بھی ایک صورتِ احوال

جاننے اور قول کرتے ہیں۔

مشغولی اور گہر بار میں غالب روایات مصوف کے زیر اثر کہتے ہیں کہ:

جہاں جوست آئینہ آئینگی

فضائے نظر کا وہ چہ المئی

لیکن ہفت اہلک کو جام ہائے واژگوں کے مانند دیکھنے والے غالب میں ترجیحات کو مطابقت میں بدل دینے اور احوال کی تبدیلی سے پیدا ہونے والی صورت حال کو نیا مفہوم عطا کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ چنانچہ غالب کے خیال میں نگار کو الفت نہ ہو (کہ یہ ایک آئینہ صوری حال ہے) تو روانی روش و مستی ادا کی خوبی تو بیان کی جاسکتی ہے۔ بہار پاکدار نہ کسی لیکن لکھڑی موجود میں طراوت چمن اور خوبی ادا کو تو سراہا جاسکتا ہے۔ یہی نہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر اور اپنی اس کیفیت سے گزر کر جہاں وہ بیدار ہائے تماشا کے ہاتھوں ”ہرزہ ہے غمزدہ زیر ویم ہستی و عدم“ کہتے ہیں، وہاں اگر تحمل مفہوم اور ادا کا معنی کی طاقت نہ ہو تو جلوہ ہائے صورت کو بہت غیبت جاننے کا درس بھی دیتے اور کہتے ہیں کہ:

نہیں مگر سرو برگ ادا کا معنی

تماشائے شیرنگ صورت سلامت

یہ نظیر اکبر آبادی کے ”آوی نامہ“ کی طرح انسان مطلق کی فتح ہے کہ اس کی شناخت کے لیے کسی تجزیہ کار یا کارنامے کی ضرورت نہیں صرف انسان ہونا کافی ہے۔ یہ نہیں کہ غالب نے انسان کو تمام امکانات سے مملو نہ پایا ہو۔ غالب اقبال کی طرح شوق کو ارباب ہجر کی نازش کا سامنا طراز پاتے ہیں۔ وہ اوسے کو صراحت گاہ اور قطرے کو دریا آشنا دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کے زمانے میں حالات و اقدار کی جو وسیع شکست چاری تھی اور سب دنیا اور تمام زمانوں میں وہ انسان کے احوال کا جس طرح تجزیہ کرتے ہیں، اس نے غالب کو ایسی عقلیت عطا کی جو انسانی اقدار کو کیفیات کی خصوصیت صورت حال میں دیکھتی ہے۔ ان کی شاعری میں کیفیات بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ مگر وہ عقلیت سے بھی کام

عالب... نظر اور نگارہ

لیتے ہیں۔ اگرچہ اس عقلیت کو وہ کیفیت کا جزو بنانا بھی جانتے ہیں۔ اسی عقلیت نے عالب کو ایسے انسان مطلق کا شعور بخشا جو زندگی کی تمام راہوں کے متشوع و متغیر احوال میں، خود اپنی بدلتی ہوئی صورتوں کے ساتھ، صورت انسان کا اثبات کرتا ہے۔ اور یہ صورت انسان متغیر الاحوال ہے یہی وجہ ہے کہ عالب کی شاعری میں کسی منہبہ فلسفے کی جگہ ایسی خیال آرائیاں ملتی ہیں، جو فانیوں خیال کی طرح متعدد گردش کرتی ہوئی تصویروں کو پیش کرتی ہیں۔ لیکن ہر تصویر پر انسان کے دھچکا بہت ہیں۔ ان کے تمام انگار کی مرکزیت انسان سے قائم ہے۔ لیکن اس کے اچھے پہلو، اچھے گوشے اور اچھے جلوے ہیں کہ نظروں کے متعدد زاویے یہاں آسودہ ہو سکتے ہیں۔

عالب جو خاک پاک توران سے نسبت رکھتے اور ترک بڑا ہونے پر ملتخر تھے جب ”شد حیر خلکے نیا کاں قسم“ کہتے ہیں تو ان کا قلم بھی زندگی کے مقابلے میں ہتھیار بن جاتا ہے۔ وہ اپنے اجداد کے افراسیاب اور پشتک کی نسل سے تعلق رکھتے اور ان کے صاحب فرد جاہ و جلال، فرماں روا ہونے پر فخر کرتے ہیں لیکن زندگی کی رزم گاہ میں وہ اکثر ایسے مطلوب بھی ہوئے ہیں کہ اپنا تخلص بھی انھیں نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

ہر کجا عالب تخلص در غزل بنی مرا

ی تراش آں را و مظلونی بہا لیش می نویس

لیکن صرف وہ نہیں ایک قوم متشوع و مطلوب ہو گئی تھی۔

عالب اور سرسید دونوں نے اس نئی صورت حال سے مفاہمت کر لی تھی۔ سرسید نے اپنے ایک لکچر میں کہا تھا کہ ”قدر میں جو حال انگریزوں اور ان کے بچوں اور عورتوں پر گزرا اور جو حال ہماری قوم کا ہوا اور نانی خاندان بردا و دجاہ ہوئے، ان دونوں واقعات کا ذکر دل کو شق کرنے والا ہے۔“ سرسید کا دل درد مند بالآخر انھیں اصلاح کی اس راہ پر لے گیا، جہاں وہ مسلم قوم کے لیے نئی پیدلری کا پیغام بن سکے۔ وہ اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئے اور ان کے کارناموں سے مسلم قوم جو پستیوں کا شکار ہو گئی تھی،

پھر برصغیر کی سیاست میں ایک قابلِ ذکر عنصر کی حیثیت سے سامنے آئی۔ غالبؔ بھی اعلیٰ قدر سے متاثر ہوئے۔ بعد میں سنہ کہتے اور ”بادشاہِ باقی کی خوشام“ کے جرم میں انگریزی حکومت کی ناخوشی کا شکار ہو کر ”اعادۂ عزت“ کی آرزو کرتے رہے۔ وہ پھر اس پر خوش ہوئے کہ ”میں انگریزی سرکاری میں علاقہ ریاستِ دو دہانی کا رکھتا ہوں۔ معاش اگرچہ گھٹیل ہے مگر عزت زیادہ پاتا ہوں۔“ مگر یہ وہی غالبؔ ہیں جو نئے حالات جنوں کے سامنے کٹھن ہیں اور کہتے ہیں کہ:

نہ پوچھو وصفِ سے خانہ جنوں غالبؔ

جہاں یہ کاسہ گردوں ہے ایک خاکِ انداز

زندگی کے مقابلے میں گلست کھا جانا بھی حقیقت کا ایک زرخ ہے۔ انسان مطلق کی تعمیر صرف اس کی حقِ معدی سے نہیں، اکثر اس کی گلست سے بھی ہوتی ہے۔

دوسرا رخ غالبؔ کی شاعری کا وہ انتہائی پہلو ہے، جو زندگی اور وصفِ زندگی میں بنیادی تبدیلی کا خواہش اور دوستِ جہد ہے۔ خواہ یہ دعوتِ جہد صرف انکار تک محدود ہو۔ لیکن غالبؔ کی شاعری میں، جس طرح مفاہمت بلکہ مفاہات کے جلوے نظر آتے ہیں، اسی طرح مزاحمت بلکہ مزاحمت نے بھی اپنا اثر دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

بیا کہ قاعدۂ آسماں مگر دانم

تھا یہ گردشِ رطلِ گراں مگر دانم

اپنے افکار کے اعتبار سے غالبؔ زندگی کے پیشِ روی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں مفاہات اور مزاحمت ایسے عناصر تھے کہ جن کے ذریعے غالبؔ ایک انتہائی بصیرت کی آواز بن سکے تھے اور ان کی ادبی شخصیت نے ان کی ذات سے بالاتر حیثیت اختیار کر لی تھی۔ یہ بالاتر شخصیت ان کی زندگی کے کوائف سے زیادہ ان کے فن کے آئینے میں ظاہر ہوئی ہے۔ غالبؔ کی ذاتی کمزوریاں اپنی جگہ لیکن ان کی فنی بڑائی یہ ہے کہ ان کی نظر نے ہمیں انسانِ مطلق کا نگارہ بخشنا اور ان کے تخیل نے زندگی کے وسیع منظر کا احاطہ کیا۔

عالم... نظر اور نگار

عالم کی شاعری میں سوچ کے پہلو خود عصر حاضر کی گواہی دیتے ہیں۔ صدیوں کی قائم شدہ روایتوں میں تبدیلیاں ہوتی تھیں اور انسان کے احوال و اقدار بدل رہے تھے۔ لیکن انسان کا غیر انسانی صورت حال کا غم اپنی جگہ قائم تھا۔ مگر انسان کے احوال میں انقلاب کی تازگی و توانائی کے مضمر ہونے کا راز ظاہر ہو چلا تھا۔ عالم کی فکری بصیرت نے عصر حاضر کی تبدیلیوں کا خیر مقدم کیا۔ اگرچہ یہ تبدیلیاں انگریزوں کے ذریعے عمل میں آئی تھیں۔ عالم کا یہ انداز فکر سرسید کے لیے بھی ایک وقت میں اڑکھا بلکہ غیر پسندیدہ ثابت ہوا۔ لیکن اس کا عالم کے کلام میں دور آنا کوئی اچھا نہیں کیوں کہ وہ ہر نسل کی نئی صورت گری کے قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

ہاں میاویز اسے پدر فرزند آذر را مگر

ہر کس کہ شد صاحب نظر دین بزرگان خوش کرد

عالم جادوئی کے خلاف اور زندگی کی نئی صورتوں کے خواہاں تھے۔ انھوں نے انگریزوں کی لائی ہوئی ایجادات جدید کو سراہا اور آئین و کر کو تقویم پار قرار دیا۔ کیا اسے صرف انگریزوں کی ”بھٹی“ سے منسوب کیا جائے گا؟ شاید ایسا نہیں ہے۔ عالم کی شاعری آج کی سوچ سے قریب ہے۔ وہ تبدیلی کے عمل کا انسانی ذہن کے عمل سے رشتہ جوڑتی ہے۔ جدید ایجادات میں پہلی بار اس وسیع پیمانے پر انسانی ذہن کی صلاحیتیں ظاہر ہوئی تھیں۔ سرسید نے اہل الفضل کی تعریف ”اکبر ثناء“ کے حصے ”آئین اکبری“ کی تصحیح و تدوین کے بعد اسے ۱۸۵۶ء میں شائع کرانا چاہا تو عالم سے تقریر کی فرمائش کی تھی۔ عالم کی تقریر کے طور پر قدرے طویل مثنوی انگریزوں کی لائی ہوئی جدید ایجادات کو سراہتی ہے لیکن اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ انھوں نے قدیم و جدید کے فرق کو پہچانا اور اپنی رائے جدید کے حق میں دی ہے۔ اس طرح ان کا یہ بیان ذہن کی دو درجہ بندوں کا بیان بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت ہے۔

اب ان ایجادات کو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ بلکہ اس دور میں جو نیا سائنس اور تکنیکی انقلاب رونما ہوا ہے، اس نے دنیا کی صورت بدل دی ہے۔ نئی سائنسی ایجادات

نے پہلے سے کہیں زیادہ سیاسی و معاشی استحصال کو عام کر دیا ہے۔ ان سے خطرات کی متحد نئی صورتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ نئی ایجادات نے ہوا، پانی، زمین، نباتات، حیوانات اور خود انسانی زندگیوں کو آلودہ کر دیا ہے بلکہ خود نوع انساں کی زندگی معرضہ خطر میں ہے۔ کیا غالب کے مذکورہ اشعار اب بھی قابل قبول رہیں گے؟ ہومر نے یونان کے دیوتاؤں اور سورماؤں کے گیت گائے تھے لیکن اس کی شاعری اب بھی عالمی ادب کا قاطب فخر سرمایہ ہے۔ پھر غالب کی شاعری تو آج کی سوچ کے بھی قریب ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کے لیے یہ ممکن نہیں رہا ہے کہ وہ سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقیوں کو رد کر سکیں۔ ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ممالک بھی ان ترقیوں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ اگرچہ متحد علاقوں میں ابھی پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ لیکن جمہوریت کی خرابیوں کا علاج مزید جمہوریت کو بتایا گیا ہے تو کیا ٹکنالوجی اور سائنس کی لائی ہوئی خرابیوں کا علاج مزید سائنس اور ٹکنالوجی سے ہو سکتا ہے؟ لیکن مزید جمہوریت کے تصور میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کی بھڑکی کے تصور کا غالب ہونا بھی شامل ہے۔ اسی طرح مزید ٹکنالوجی بھی اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب انسان کو مرکزیت حاصل ہو۔ غالب کی شاعری کی بڑائی یہ نہیں ہے کہ اس میں انگریزوں کی لائی ہوئی ایجادات کی مدح سرائی ملتی ہے بلکہ اس کی اصل بڑائی یہ ہے کہ انسان کے اعمال و احساسات کی رنگا رنگیوں کو آفاقی دھنوں میں پیش کیا گیا اور انسان مطلق کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔

غالب کی وہ نظر جو زوال کے آثار و وقوع زوال سے پہلے ہی دیکھ رہی تھی، اسی نے مستقبل کی راہوں کو بھی جھکا دیا ہے۔ غالب کی شاعری کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آج کے ذہن سے مخاطب ہوتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ رابرٹ فراسٹ نے بہت صحیح کہا تھا کہ "ایک ماڈرن (جدید) شاعر وہ ہے جو جدید لوگوں سے بات کرتا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ کس زمانے میں ہوا تھا۔" آج کا انسان جو ذہنی آسودگی کا غم، ماحولیاتی آلودگی کا حتم اور اپنی عمل جاتی کے اندیشوں کا دکھ جھیل رہا ہے۔ اپنے آپ کو غالب کی شاعری سے بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ وہ اب اقدار کے مٹ جانے اور ان

غالب... نظر اور طائر

کی جگہ صرف خلا رہ جانے کا منظر بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسی صورت میں غالب کی شاعری جس میں صرف انسان ہونے کا اشتقاق کافی ہے، اس کے لیے بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ آج سارے علاقہ و تقصیرات تہہ و بالا ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں غالب کی شاعرانہ ٹھٹھکیں ہی بار بار رونما ہونے والی انسانی کیفیتوں کی ترجمانی کرتی ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ:

تمثال جلوہ عرض کر اے حسن کب تک
آئینہ خیال کو دیکھا کرے کوئی

اور

عالم ظہار وحجب مجھوں ہے سربر
کب تک خیال طرہ لپٹا کرے کوئی
چاکہ بگرے جب رو پرش نہ دا ہوئی
کیا فائدہ کہ جیب کو رسوا کرے کوئی
ہر سنگ و عشت ہے صدف گوہر گشت
نقصاں نہیں جنوں سے جو سودا کرے کوئی
سربر ہوئی نہ وعدہ میر آنا سے عمر
فرصت کہاں کہ حیرتی قننا کرے کوئی
ہے وحجب طہیج ایجاد پاس خیر
یہ درد وہ جنس ہے کہ نہ پیدا کرے کوئی

اس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ سبک بندی یا سبک داری کی راہوں سے گزر کر غالب کی شاعری کا کمال آخر ان کے اردو اشعار ہی میں ظاہر ہوا ہے۔

غالب کے مندرجہ بالا اشعار کو ذہن میں رکھتے ہوئے، امریکی شاعر رابرٹ فراسٹ کے وہ اشعار بھی یاد آتے ہیں، جن میں وہ کہتا ہے کہ "ایک عقیدے کو کیوں چھوڑیں، صرف اس لیے کہ اب وہ صحیح نہیں رہا ہے۔ اس پر ایک مدت بے رہو اور بلاشبہ

یہ بحرِ گنج ہو جانے کا۔ کیوں کہ ایسا ہوتا ہے، زندگی میں بڑی تبدیلیاں جو اپنے خیال کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، چاہیں گے کبھی پسندیدہ اور کبھی غیر پسندیدہ ہو جانے کے سبب سے ہیں۔“

جدید مشقنی ایجادات اور ان کی لائی ہوئی تہذیب اگر سمندروں اور صحراؤں کو کڑا پیچھے کی بجائے میں تبدیل کر دیں تو خود انسان کی اپنی ہستی بھی محدود ہو جائے گی۔ عالمِ غائب نے مشقنی ایجادات کی تعریف کی تھی لیکن ان کی ترقی اپنے ساتھ عالمِ کبیر ہلاکت کے خطرات بھی لائی ہے۔ یہ توقع ضرور ہے کہ آٹری چلی سے پہلے انسانی ذہن کوئی حل نکال لے گا۔ لیکن بات صرف مشقنی ایجادات کی نہیں بلکہ بقول عالمِ غائب خود انسان کی تعمیر میں صورتِ خرابی مضمر ہے۔ عالمِ غائب کی شاعری کا بڑا وصف یہ ہے کہ وہ انسان کے اس حزن کو پکھالتے ہوئے بھی زندگی کا حوصلہ برقرار رکھتی ہے۔ غم سے تو کسی صورت میں مفر نہیں کیوں کہ یہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ عالمِ غائب کس خوب صورتی سے کہتے ہیں کہ:

حکمی دل کا گلہ کیا؟ یہ وہ کافر دل ہے

کہ اگر تک نہ ہوتا تو پریشاں ہوتا

عالمِ غائب سے منسوب مصرع میں حاتی نے قوم کو ”با زمانہ بھاد“ کا پیغام دیا تھا اور عالمِ غائب کے بعد اسی قوم کو اقبال نے ”با زمانہ متیز“ کا نازیبا لگایا۔ عالمِ غائب کی شاعری میں دونوں کیفیتیں جتن ہیں لیکن وہ ہر بدلے ہوئے موسم میں پھولوں کے کھلنے کا وہ مظهر دیکھتے ہیں، جو خود ذوقِ قاشا کا محرک بن جاتا ہے اور اسی لیے وہ آنکھ اور جلوہ گل کے حوالے سے انسانی تاریخ میں انسان مطلق کی لازوال ہسیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

بکھے ہے جلوہ گلِ ذوقِ قاشا عالمِ غائب

چشم کو چاہیے ہر رنگ میں دا ہو جانا

غالب اور غالب کی ایک غزل

غالب آج سے تقریباً دو سو سال پہلے عالم وجود میں آئے تھے۔ اس کے بارے میں خود ان کے الفاظ یہ تھے کہ ”ہر چند قاعدۂ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گنہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں آٹھویں رجب ۱۲۱۲ء کو روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا۔“ غالب نے فکرِ نظم و نثر کو مشقت قرار دیا، لیکن جو سرمایہ یادگار چھوڑا ہے، وہ متاعِ اہلِ نظر ہے۔ ان کی تخلیقی جہات کا ہر گوشہ مرکزِ توجہ رہا ہے۔ غالب کے بارے میں اب تک جو کچھ لکھا جاتا رہا ہے، اس کی مقدارِ اردو کے بیش تر شاعروں اور نثر نگاروں سے متعلق تحریروں سے زیادہ ہے۔ غالب اور اقبال ہمارے دو ایسے بڑے ناقدِ روزگار ہیں، جو تنقید و تحقیق اور حسین و تعبیر کے محرکات فراہم کرتے رہے ہیں اور ان کی فکر و نظر کے بارے میں بحث جاری ہے۔ اقبال سے ہماری نئی قویِ زندگی کی راہیں روشن ہوئیں اور غالب نے بدلتی ہوئی تہذیبی اقدار کے درمیان نئے راستے نکالے۔ اس سلسلے میں ان کی اردو شاعری خاص طور پر قاطبی مطالعہ ہے کیوں کہ اس زمانے میں قاری کے بننے بنائے صاحب کے مقابلے میں اردو اپنے اسالیبِ اظہار کی راہیں مضیق کر رہی تھی۔ غالب، موسیٰ اور ذوق کے شاعرانہ اظہار کا فرق محض ہفتصیوں

کا فرق نہیں تھا، بلکہ ہم عصرانہ زندگی کے متعدد عوامل میں نگری اور تہذیبی احتیاجات کا فرق بھی تھا۔ عالم اردو کو عربی، فارسی، ہندی اور ترکی ان چار زبانوں کا مرکب جانتے تھے۔ لیکن انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ اب پانچویں زبان یعنی انگریزی بھی اس میں شامل ہوگئی ہے۔ بھر حال یہ معاملہ صرف بنیادی افعال یا دخل الفاظ کا نہیں کہ اردو میں ان پانچ زبانوں کے علاوہ بھی کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ الفاظ جن تہذیبی سلسلوں سے وابستہ ہیں اور جن فکری تصورات کی تربیت کرتے ہیں، انہیں کھینے والے نے مجموعی زندگی کی تفہیم کا کیسے وسیلہ بنایا اور ان سے کیا تخلیقی ست لٹائی کی ہے؟ عالم کی شاعری کی بڑائی یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی نہ صرف اس کی تاریکی اور شادابی میں کمی نہیں آئی بلکہ اب بھی وہ جدید معلوم ہوتی ہے اور عالم کے کچھ اشعار بعض اہم شاعروں کے اشعار کی رنگوں میں گرم خون کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ عالم کی شاعری بھی خلا میں پروان نہیں چڑھی۔ اس کے پیچھے وسیع تہذیبی میراث تھی۔ لیکن عالم نے جدید زندگی کے مظاہر سے جو فراواں رابطہ قائم کیے تھے، اس سے ان کی شاعری میں فراخی اور آب و تاب آئی۔ عالم کی شاعری بلکہ ان کے تمام کمالات کا مجموعی جائزہ بھی ضروری ہے لیکن اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی تخلیقات کے کسی ایک جزو پر توجہ صرف کی جائے۔ کبھی پہلوں اور ٹپوں کا حسن بارغ کی مجموعی خوب صورتی سے توجہ ہٹا لیتا ہے اور کبھی بارغ کی مجموعی خوب صورتی کا تاثر اس کا موقع نہیں دیتا کہ مکمل بیڑوں کی زیبائی پر نگاہ تسنن ڈالیں۔ البتہ عالم کی شاعری کے جزو میں بھی ان کی مجموعی نگری اور تہذیبی بصیرت جھلکتی ہے، کیوں کہ وہ قمرے میں دجلہ دکھائی دینے کو دیدہ و بنا کی صفت قرار دے گئے ہیں۔

انسان اپنے گرد و پیش میں تبدیلی کی آرزو مندی کا اظہار جن اشکوں میں کرتا رہا ہے، ان میں ”پاچیس“ اردو کا ایک وسیع المعانی لفظ ہے۔ خود یہ آرزو مندی ایک ایسے تصور کو پیش کرتی ہے، جس کی حدود جہتیں ہیں۔ اسے سابقہ صورت حال کو برقرار

غالب... نظر اور طائر

رکھنے کے خلاف ایک اشارہ بھی کہا جاسکتا ہے اور روایت سے تعلق رکھنے والی بعض ایسی خصوصیات کی جستجو سے بھی منسوب کیا جاسکتا ہے، جنہیں حالات کی روش نے شاذ یا معدوم کر دیا ہے۔ ایک جانب "چشمیں است و چہاں می پایست" کی رزم آرائی ہے، تو دوسری جانب خیال کی وہ سیڑھیاں ہیں جو حسن قدیم کی اثر آفریں سرشاری کی یاد دلاتی ہیں اور حال کی خرابیوں یا کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں زندگی کی طی الحال یا غیر مہزل حالت کا کلی قبول نہیں ہوتی۔ غالب بھی حال سے غیر مطمئن، ایک ایسے شاعر تھے جو زندگی کی مجبوری صورت حال میں تبدیلی چاہتے تھے اور اضطراب و جدو سے گزرتے ہوئے نئی کیفیات فنا کے خواہاں تھے۔

غالب کا عہد بڑے تضادات اور بڑی کشمکشوں کا عہد تھا۔ خود غالب ذاتی اعتبار سے بڑی ذاتی اور تہذیبی کشاکش سے گزرتے رہے ہیں۔ ان سب کی پرچھائیاں ان کے اشعار و اشعار میں نظر آتی ہیں۔ انہیں بڑا کی اردو شاعری کے ذریعے ملی۔ (اگرچہ فارسی شاعری اور اردو نثر نگاری میں بھی غالب کا مرتبہ کم نہیں) لیکن وہ فارسی کا دم بھرتے رہے۔ فارسی میں بھی وہ اگرچہ خود سبک بندی کے شاعر ہیں لیکن اکثر ہندی گوہوں کو فرومایہ سمجھتے ("فقیل کون؟ وہی فریہ آباد کا کھتری بچہ، میں کیوں اس فرومایہ کو سند ماننے لگا" غالب) اور تھلید شاعرانہ ایران پر انظار کرتے رہے۔ فارسی شاعری میں برہک تعلق وہ کہیں کہیں فارسی شعرا سے انفعلیت کا دھڑکی بھی کرتے اور اس برصغیر سے اپنی برأت ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

بود غالب عدلیہ از گلستانِ بزم
من ز غفلتِ طوطی ہندوستانِ نامید مش

☆

غالب ز ہند نیست نوابی کہ ی کہیم
کوئی ز اصحابان و ہرات و نسیم

لیکن اردو شاعری کو "تجربہ من ست" کہنے والے غالب نے نہ صرف مغل

غالب سے رشتہ کو رنگِ فارسی بنانے کا اظہار کیا ہے بلکہ زیادہ سنجیدہ طور پر اپنی ایک غزل کے حوالے سے نثر میں بھی کہتے ہیں کہ ”داد و دینا کہ اگر رشتہ چاہے سحر یا اعجاز کو پہنچے تو اس کی بھی صورت ہوگی یا کچھ اور۔“ پھر ”ہم نے یہ مانا کہ دنی میں رہے کھائیں گے کیا“ کہنے والے غالب، ایران ہی نہیں، اپنا رشتہ خاکِ پاکِ توران سے جوڑتے تھے۔ وہ اپنے سلمیٰ اور افراسیابی ہونے پر باز کرتے تھے۔ ہند کے فارسی شاعروں میں خسرو اور ابتدا بیدل کو ماننے والے غالب نے خسرو کی شہنشاہی سرزمین ہند سے کم سروکار رکھا اور رنگِ بہار ایچاندی بیدل کو پسند کیا۔ (آہنگِ اسد میں نہیں جڑنمہ بیدل۔ عالم ہر افسانہ ماورد و ما بچ۔ لیکن آہنگِ اسد میں بھی جو آہنگِ غالب نہیں ہے، چند غزلوں کو چھوڑ کر وہ بیدل سے عطف نظر آتے ہیں)۔ لیکن وہ اس کے سحر یا جلوۂ اثر سے بھی نکلے اور اردو کے مخصوص مزاج نے، ان کے اپنے مختلف تہذیبی عناصر سے ترکیب یافتہ مزاج اور ان کی گہری تجزیاتی نظری کی آمیزش سے ایسے اشعار کی طرح ڈالی جو دنیا کے ادبی سرمائے میں اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایرانی تہذیبی روایت کے عناصر موجود ہوتے ہوئے بھی، مثال کے طور پر ان کا مندرجہ ذیل شعر کہ:

نہاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو کوئی عالم ہو

وہی ہم ہیں قصص ہے اور ماتم ہال و پر کا ہے

اپنے عصر کی ترجمانی کرتے ہوئے انسانی وجود کی غیر ختم مکملش کو جس ہوائے میں قیث کر رہا ہے، اس میں اردویت کا رنگ نمایاں ہے۔ لیکن غالب جو مصلوبِ گلشنِ نافریدہ تھے، وجودی کرب کے دائرے سے بھی باہر نکلے ہیں اور ”جو ہے“ کے اضطراب کے ساتھ ”جو ہونا چاہیے“ کی آرزو کو بھی بڑی شاعرانہ قوت سے قیث کرتے ہیں۔

غالب کے کلام میں جو ہونا چاہیے کے سلسلے میں متحد اشعار مل جائیں گے۔ اس موضوع پر اشعار کے علاوہ ان کے اردو کلام میں تین غزلوں کی روایہ بھی ”چاہیے“ ہے۔ ان تینوں میں سے ایک غزل ”عاشق، فطرب جلوۂ جانانہ چاہیے“ کے

غالب۔ نظر اور نگار

سات اشعار (دیوان غالب کمال، مرحلہ کالی داس گپتا رخصا) میں سے صرف دو اشعار متبادل دیوان میں ملتے ہیں اور دونوں ”معاہدہ ہندی“ نہیں۔ غالب کے اپنے انداز میں معاملہ عشق کی مورد لڑوم صورتوں کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری غزل ”چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے“ کے گیارہ اشعار میں سے صرف ایک شعر متبادل دیوان میں چھوٹا ہے۔ اس غزل کے بیش تر اشعار داروہاتہ دل اور حال سے نسبتاً زیادہ ربط رکھتے ہیں اور اسی مناسبت سے چاہیے، کی حدیں استوار ہوئی ہیں۔ مثلاً:

چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے
یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے
فاصل ان مہ طلعتوں کے واسطے
چاہئے والا بھی اچھا چاہیے
چاہئے ہیں خوب رویوں کو اسد
آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے

اس غزل میں اسد کے تجھس کے باوجود اردویت کا رنگ فراواں ہے اور چاہیے کے اردو میں مستقل معنوں کی متحدہ سطروں سے جس طرح کام لیا گیا اور فائدہ اٹھایا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ غالب، اسد کے روپ میں بھی بدلی اردو کے دل دادہ رہے تھے۔ البتہ تیسری غزل ”وہ بات چاہئے ہو کہ جو بات چاہیے“ (دس اشعار میں سے صرف ایک شعر متبادل دیوان میں چھوٹا ہے اور وہ یہی اشارہ کردہ شعر ہے) زیادہ عمومی نوعیت رکھتی ہے اور جہاں کسی صورت واقعہ یا کیفیت حال کا بیان کیا گیا ہے، وہاں بھی نتیجے میں ایک ایسی تعمیم آگئی ہے، جو وسیع شاعرانہ نظر کا پتہ دیتی ہے اور آرزو ہندی کو سرحد امکان تک لے جاتی ہے۔ پہلی غزل کا زمانہ ۱۸۱۶ء دوسری غزل کا بعد از ۱۸۲۱ء اور تیسری غزل کا ۱۸۲۱ء دیا گیا (دیوان غالب کمال) ہے۔ غالب تجھس کا استعمال بقول کالی داس گپتا رخصا ۱۸۱۶ء میں شروع ہوا اور ان کے مطابق یہ شعر ”سے سے غرض شکا...“ نمونہ شیرانی ۱۸۲۶ء کے متن میں موجود ہے اور

”ظاہر ہے کہ اسی سال یا اس سے کچھ پہلے کہا گیا ہوگا۔“ غالب نے اپنی ۱۸۵۰ء کی ایک غزل ”دام پڑا ہوا ترے در پر نہیں ہوں میں“ کا مطلع (پہ شخص غالب) حذف کر کے اور آخر میں دو شعر بشمول مطلع (پہ شخص اسد) بڑھا کر نواب کلب علی خاں کو ۱۸۶۶ء میں بھیجی تھی۔ بہر حال شخص کی یہ نفسیاتی رجعت اور مختلف غزلوں میں اسد یا غالب شخص کے استعمال سے بعض نتائج کا استخراج، الگ مسائل ہیں۔ البتہ یہاں مذکورہ بالا تین غزلوں سے مماثلت رکھنے والی ایک فارسی غزل کے چند اشعار درج کیے جاتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ:

بہ عشق از دو جہاں بے نیاز باید بود
مجاز سوزِ حقیقت گداز باید بود
بہ جیبِ حوصلہ تھو نہکنا باید ریخت
بہ جانِ شکوہ تخیل طراز باید بود
بہ خوں تھیدۂ دوق نگاہ نتواں زیست
شہدِ آن مژدہ ہای دراز باید بود
چہ بر نہ راحتِ آزادگی خودی غالب
قرا بہ ایما ہمد پایگ و ساز باید بود

اس میں شک نہیں کہ یہ چہری غزل فارسی شاعری کی لطافت و رنگینی کے ساتھ غالب کے انداز بیان کی حلاوت بھی رکھتی ہے۔ لیکن غالب کے خیالات سے اردو شاعری میں جو توانائی آئی ہے اور خود اردو نے غالب کے شاعرانہ رنگ و آہنگ کو جس طرح محسوس کیا ہے، اس کے لیے غالب کی مذکورہ بالا غزلوں اور خصوصیت سے بیان کردہ تیسری غزل اردو کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

مقبول دیوان کے اس غزل کے پہلے شعر میں غالب نے روایتی طور پر رندی اور تنوئی کو جمع نہیں کیا ہے، بلکہ اسے زندگی کی طلب اور نگاہا بنادیا ہے۔ جس کی دلیل خود آفرغش نے مہیا کی ہے اور جس کی عدم دست یابی سے خود حسنی آفرغش

غالب ۔ نظر اور غزل

میں کی آجاتی ہے۔ دوسرے مصرع میں آنکھ کے ساتھ ”بھوں“ کا لفظ بعض شاعرینا غالب (حسرت، آہی) کو گراں ضرور مگڑا ہے لیکن یہ نہ صرف فارسی کے مقابلے میں نصیحت اردو کا لفظ ہے بلکہ یہ ضرورت و خواہش، شاعرانہ و غیر شاعرانہ اور حقیقت و اُتقی و حقیقت حسن ترتیب کا ایسا اجتماع ہے کہ اس کے بغیر قلبہء حجابات کی طرح یہ معنویت نمایاں نہیں ہوتی۔ پورا شعر ملاحظہ ہو:

مہر کے قہر سایہ خرابات چاہیے

بھوں پاس آنکھ قلبہء حجابات چاہیے

دوسرا شعر معاملات عشق سے تعلق رکھتے ہوئے بھی وسعت رکھتا ہے۔ نظیری نے محبوب کی کسی دوسرے پر عاشق ہونے کی کیفیت کو کئی شعروں میں بیان کیا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے:

پشمن برا ہے میرود مژگان زنانش مگر

در سید داد آتھے جیرا من چاکش مگر

خود غالب نے اس کی پیروی میں لکھا تھا کہ:

وہ مگر یہ از بس نازکی رخ مانعہ بر خاش مگر

دان سید سون از تپش بر خاک زنانش مگر

برقے کہ جاہا سوختے دل از جہا سر دہن میں

شونے کہ غولہا رخنے دست از حنا پاکش مگر

آن سید کز جہنم جہاں مہر چان بودے نہان

ایک بہ جیرا من میاں از روزن چاکش مگر

نظیری کی نہایت خوب صحت غزل کے مقابلے میں غالب کا شاعرانہ کمال،

نہایت کامیاب پیروی میں نظر آتا ہے۔ لیکن اردو غزل کا شعر محبوب کے دوسرے پر

عاشق ہونے کی کیفیت کو متحدہ تصویروں سے نمایاں نہیں کرتا بلکہ ستم کی عاشقانہ،

طیر عاشقانہ، لکھی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے مکافات کی خواہش کو آخر (اور یہ آخر سہمی

پہلو سے اہمیت رکھتا ہے) حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ”چاہے“ کی روایف سے بخوبی ظاہر ہوتے ہیں۔

تیسرے شعر میں فلک، دل حسرت پرست اور طوائف باغات کلیدی الفاظ اور ترکیبیں ہیں لیکن ”دے داد“ کی صوتی کیفیت اور ”ہاں“ کی ضلالتانہ حسرت سے شعر کے حسن و تاثیر میں اضافہ ہوا ہے۔

غالب کے چوتھے شعر کے چارے سے پہلے خود ان کا ایک فارسی شعر لائق مطالعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

خود را ہی بہ نقش طرازی علم کنم
تا با تو خوش نشینم و نگارہ ہم کنم

فارسی شعر میں رواں دواں کی جلا سازی اور نقش طرازی کے باوجود اردو شعر کی فضا وسیع اور جدید ہے۔ سرِ دغوں کے لیے مصوری سیکھنے کو تقریب بہر ملاقات بنانا، غالب کی معاشرت و ماحول سے زیادہ آج کے دور کی بات معلوم ہوتی ہے، جب صدیقین کو آزادانہ ملاقات کے مواقع میسر ہیں اور توجہ صرف ایک تک محدود نہیں رہی ہے۔ البتہ اقبال جب کہتے ہیں کہ:

وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی
میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نے نوازی

تو شاید یہ نے نوازی حصول القاصد محبوب کے لیے نہیں بلکہ اس نے کی آواز مولانا روم کی اس نے سے مل جاتی ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ:

بشنو از نے چوں شکایت سے کند
از خدائی با حکایت سے کند
کز نیماں از مرا بہریدہ اند
ور نفیرم مرد و زن نالیدہ اند

[اشعار کی یہ املا اور متن مولانا روم کے میوزیم میں مشغولی کے پہلے نسخے کے

غالب۔ نظر اور طائر

مطابق ہے جسے حال کے سز قویہ میں دیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن ترکی میں اسے بہت پہلے موضوع بحث بنایا جا چکا ہے۔ مثلاً نمر (ترکی کا ایک شہر) کے اسماعیل حتی (۱۶۵۳-۱۷۲۵ء) کے خیال میں کلمہ شکایت پہلے آتا ہے اور دوسرا مصرع پہلے مصرع کی وضاحت کرتا ہے۔ کیوں کہ عاشقانِ بھائی اور عارفانِ ربی کی زبان، زبانِ شکایت ہے، زبانِ شکایت نہیں۔ پہلے مصرع میں بھی شکایت کے معنی صرف شکایت کے نہیں باہمی بیانِ درد، اظہارِ احوال اور گفتگو ہوتے ہیں۔ اس کے خیال میں جاتی نے تصمین کرتے ہوئے پہلے مصرع میں لفظ شکایت رکھ دیا جو صحیح نہیں ہے۔

غالب کا مذکورہ بالا شعر حسنِ محاذ سے تعلق رکھتے ہوئے، تاریخِ معاشرت کے اُن ادوار کی یاد دلاتا ہے، جب فنونِ لطیفہ کا ارتقا نگاہِ التفاتِ حسن کی خاطر ہوا۔ اسے فنونِ لطیفہ کے آغاز کے متعدد نظریوں میں ایک نظریے کی حیثیت سے مانا یا رد کیا جاسکتا ہے۔ لیکن فنون کے ارتقا میں اس کی رنگ آرائی سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس شعر کی جدید نقادانِ عوامی سے وابستہ ہے جن سے اردو بولنے والا معاشرہ گزر رہا تھا۔

غالب کا نئے سے نشاط کی جگہ اک گونہ بے خودی طلب کرنا اور اسے اس اسرار سے بخش کرنا کہ ”نئے سے غرض نشاط ہے کس دوسیاہ کو“ صرف انسانی نفسیات ہی نہیں سماجی زندگی کے اتنے گوشوں پر محیط ہے اور اتنی جہلیں رکھتا ہے کہ تجربے کی فکر حیران رہ جاتی ہے۔ کالی داس گپتا رضا نے اسے مرزا بیگل کے مندرجہ ذیل شعر کا ”ترجمہ سا“ بتایا ہے:

مطمئن از نئے پستی تر دماغی دانہ بود

یک دوساغر آب دادم گریہ مستانہ را

بیگل کے شعر میں زبانِ قاری کی نفاست و معنی داری اور لفظی مناسبت کے کئی پہلو موجود ہیں۔ لیکن اس شعر کی مجموعی کیفیت نشاط آور ہے۔ سرمستی سے انکار کے باوجود بیگل کا گریہ، گریہ مستانہ ہے اور پھر اس گریہ مستانہ کو یک دوساغر نے آب دی ہے۔ اس کے برخلاف غالب کا شعری تجربہ بھی مختلف ہے اور بے خودی کی نوعیت

بھی۔ غرض نشاط کو ”وہ کس روسیاء“ کہہ کر جس ہذت سے روک رہے ہیں، اس میں تلخی کی آمیزش ہی نہیں تلخی غالب نظر آتی ہے اور اس تلخی کے پیچھے جو ذاتی یا سماجی کوائف ہیں، ان تک صرف قیاس کی رسائی ہے۔ حاصل موضوع کی مشابہت کو قبض نظر رکھ کر بنیادی تجربے کی کیفیتوں کو نظر انداز کر دینا، ان ذاتی و انفرادی اور اجتماعی حالات کی پیدا کردہ صفات میں امتیاز نہ کرنا ہے، جو ایک شاعر کو دوسرے شاعر سے الگ کرتی ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں الگ الگ کیفیتوں کو اپنے اظہار کے جادو سے تقریباً معجزہ فن کی صورت دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں کیفیتیوں ایک دوسرے سے اتنی ہی الگ ہیں جیسے صبح کا دھندلا شام کے دھندلکے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کبھی کبھی انسان کے بعض نہ بدلنے والے احساسات، مختلف ادوار اور مختلف تہذیبوں میں ایک جیسا پیرایہ بیان اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر متوازی نقوش کی یہ کارفرمائی وہاں بھی دیکھی جاسکتی ہے، جہاں تہذیبی اقدار اور معاشرتی حالات میں مشابہت اور مماثلت ملتی ہے۔ دونوں صورتوں میں بعض اوقات بیان ہی نہیں، الفاظ بھی ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایک گھٹنے والے کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔

اس کے بعد کے شعر میں غالب نے لالہ دگل دسرن کے چہا چہا رنگوں سے جس طرح بہار کا اثبات چاہا ہے، اس کی حدی حقیقہ، فکر، علوم، فلسفہ، لطیحات، مابعد الطبیعیات اور جمالیات سے لے کر انتہائی تصورات تک وسیع ہیں۔ شاید غالب کے تخیل کے لیے صوفیانہ صورتات محرک ثابت ہوئے ہوں لیکن ان کی علامت سازی کی خوبی یہ ہے کہ اسے زندگی کی نہایت وسیع صورتوں پر محاکے کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ آج کے دور میں انسان اور انسان کے درمیان ہی بیکارگی پیدا نہیں ہوتی ہے، سائنس اور انسانی علوم میں بھی مغایرت آگئی ہے۔ پھر ایک جانب نظام استبداد کو قائم رکھنے اور دوسری جانب نیا انسانی معاشرہ وجود میں لانے کی کوششیں ہیں۔ اس شعر کی ایک تعمیری صورت تو وہ ہے جب ماڈرنے ٹک نے ”سو پھولوں کو کھٹنے دو“ کے اعلان

سے انتہائی غایت کو مد نظر رکھتے ہوئے فکری اور تہذیبی آزادی کی ثروت آفرینی چاہی تھی۔ لیکن ایک صورت وہ بھی ہے جب زندگی خود اپنے رنگوں سے اپنی تصویر بناتی ہے اور انسانی تاریخ انسانیت کے رنگ نمایاں کرتے ہوئے مستقبل کی جانب سفر کرتی ہے۔ لیکن کیا ہم اپنے اپنے حدود میں شرفِ انسانیت کو معیار بناتے ہیں؟ تمام علوم کا اپنا اپنا دائرہ ہے لیکن ان سب کا مقصد انسان کی بہتری نہیں تو کچھ نہیں۔ نہجِ سائنس کی حاصل کردہ معلومات کو انسانی معاشرے کی ترقی کی راہیں روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسانی فطرت کے بارے میں جو آگہی حاصل ہوتی ہے اس کا مقصد بھی اپنے ماحول اور وصفِ زندگی کی پُرمانگی ہے۔ یہی حال تاریخ، ادب اور فنونِ لطیفہ کا ہے۔ جمالیاتی سرسرت بھی اس سے الگ نہیں۔ دہشتِ فراست کے بقول شاعری کا سرسرت سے آغاز اور بصیرت پر اختتام ہوتا ہے۔ سارے علم و آگہی، جمالیاتی سرسرت اور جدوجہد کا قدر آفریں عنصر انسانی زندگی کی ماضی اور ماضی ترقی یعنی بہار کا اثبات ہے۔ ساری دنیا بلکہ کل کائنات میں انسان کو اس کے ظلم اور جہل کے باوجود مذہب، فلسفہ اور علوم نے مرکزی حیثیت دی ہے۔ میکس پلانک (Max Planck) نے کہا تھا کہ ”سائنس ایک وحدتِ فکری ہے۔ اس کی مختلف شعبوں میں تقسیم مابین اشیاء سے زیادہ انسانی علم کی محدود صلاحیت کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ درحقیقت ایک زنجیرِ مسلسل ہے جو فزکس اور کیمسٹری سے لے کر حیالوی اور اقراپالوی سے گزرتی ہوئی سماجی علوم کی جانب جاتی ہے اور اس سلسلے کو بلا سوچے کبھی ہی توڑا جاسکتا ہے۔“ آج ہمیں سماجی علوم اور دیگر علوم میں جو نندہ نظر آرہا ہے، وہ حقیقتاً اس زنجیر کے ٹوڑ دینے کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ جس طرح رنگ لالہ و گل سرین میں فرق ہے، اسی طرح علم و آگہی کے مختلف طریقے بھی اپنی اپنی الگ الگ خصوصیات رکھتے ہیں اور ان خصوصیتوں ہی کی وجہ سے ان کی شناخت اور ترقی ہوئی ہے۔ ان سب میں جو بنیادی وحدت ہے وہ تمام کائناتوں اور جہانوں کے باوجود بلکہ ان کے درمیان طبقہ داری، قومی اور بین الاقوامی سرحدوں سے گزرتے ہوئے انسان کی آفاقی جہات کی

ور پابنت ہے۔ قالب کے شعر کو وجدان و آگہی اور تصوف و علوم کے اس مشترک جہف کا اشارہ بھی کہا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد قالب کے قطعہ بند دو شعر (اس سے پہلے کے شعر کو قطعے سے الگ حیثیت کا حامل سمجھا جاتا ہے) تصوف اور محفلات تصوف کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صانع قزوینی اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ جو دروازے پر دستک دیتا رہے گا، دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف راہب امری کا قول تھا کہ دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ ترکی کے مشہور صوفی حامی بکاش فرماتے تھے کہ جو کچھ دیکھتا ہے، اس کے لیے ایک نشان کافی ہے اور جسے پرہانیں اس کے لیے ہزار تشریحات بھی ناکافی ہیں۔ بلھے شاہ نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی۔ قالب ہرگز صوفی نہیں تھے لیکن ان کے کلام میں بار بار اصطلاحات تصوف سے کام لیا گیا ہے۔ یہ کلام، کیفیات تصوف نہیں تو ایسے تصورات تصوف سے ضرور ملو ہے جو پوری مسلم تہذیب کا حصہ بن گئے تھے اور جن سے تاریخ کے ایک بڑے حصے میں قدر انسانی نمایاں ہوئی تھی۔ مسلم تاریخ میں شریعت اور طریقت کی آمیزش، مطالعے کا دلچسپ موضوع ہے۔ اصحاب سکر صوفیاء سے کچھ ایسے اقوال بھی منسوب کیے جاتے رہے ہیں جن پر اہل شریعت اور خود اصحاب سکر، صوفیوں کو اعتراضات ہوتے رہے ہیں۔ لیکن سکر شاید مقامات تصوف میں ایک لازمی کیفیت ہے۔ برگساں نے وجدان کو برتر ہم سے تعبیر کیا تھا اور صوفی جذبہ عشق کو ہمیشہ عقل پر ترجیح دیتے رہے ہیں۔ (اقبال بھی صوفی نہیں تھے لیکن کہتے ہیں کہ "ہر دو بھولے رواں، ہر دو امیر کارواں۔ عقل عجلہ می بردہ عشق بروکشاش کشاش")۔ خود ان کے چہر معنوی مولانا روم جذبہ کی شور انگیز کیفیت سے گزرے تھے اور ان کے بعض اشعار پر ظاہر ہیں لگا ہیں معترض ہو سکتی ہیں۔ لیکن مولانا روم کا تجربہ بڑا وسیع اور مکمل تھا۔ کلیات شمس تبریزی کے بعد انھوں نے مثنوی بھی لکھی تھی۔ لیکن مثنوی شور انگیز کا تجربہ بھی ضروری تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ:

حاصل حرم۔ رخن ہیں نیست
خام بدم، پختہ شد، سو ختم

پھر شریعت، طریقت اور حقیقت کو یک جا کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ:

”شریعت چھو شمعیت وہی نہایت وہ ہے آگک شمع بدست آوری راہ رفتہ نشود
چوں در راہ آمدی آں رفتن تو طریقت و چوں رسیدی بمقصود آں حقیقت۔“

غالب نے سکر اور صبح کی دو کیفیتوں کو متوازی طور پر بڑی خوبی سے پیش کیا، بلکہ انھیں قدر انسانییت بنادیا ہے۔ غالب کی شاعری غور و فکر کی شاعری ہے۔ برٹینڈرسل اپنی کتاب *Mysticism and Logic* کی ابتدا ہی میں لکھتا ہے کہ ”مابعدالطبیعیات یا دنیا کو بہ حقیقت کل خیال کے ذریعے تصور کرنے کا ارتقا شروع سے دو مختلف تحریک انگیز انسانی قوتوں سے ہوا۔ ایک جو انسان کو تجربے سے ماوراء فہم باطن (Mysticism) کی جانب لے جاتی ہے اور دوسری جس کا ڈیڑھ سائنس کی طرف ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک کے ذریعے اور کچھ کو صرف دوسری کے ذریعے بڑائی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن فلسفی جو سب سے بڑے ہیں وہ سائنس اور فہم باطن دونوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔“ غالب ایک متعصب فلسفی نہ کسی لیکن ان کی شاعری میں فلسفیانہ افکار کی اثر آرائی ملتی ہے۔ وہ جدید دور میں سائنسی ترقی کی ضرورت بھی محسوس کرتے تھے۔ ان کا میدان، عمل کا میدان نہ تھا لیکن ان کی شاعری میں مثبت افکار اور انسانی جدوجہد کے آثار ملتے ہیں۔ برٹینڈرسل کے مذکورہ بالا خیالات، فہم باطن کی تشریح بڑی حد تک مغربی افکار، عقائد اور اعمال کی روشنی میں کرتے ہیں اور فلسفیانہ بڑائی کا تصور بھی اٹھاپونی فکر کی دین ہے۔ لیکن ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ مشرق میں بھی اکثر مصوفانہ افکار کی ترقی اس وقت زیادہ ہوئی ہے، جب عمل کے راستے مسدود نظر آتے ہیں اور معاشرہ زوال کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مولانا روم کے صوفیانہ افکار کی حرکت انگیزی کو الگ درجہ دیا جاسکتا ہے کہ نجی کمال نے امت حامدی جان چار کے اس سوال کا کہ ”استاد ہم دیا نا کے درد اذوں تک کیسے گئے“ جواب دیا تھا کہ ”پلاؤ کھاتے اور مٹھوی پڑھتے ہوئے۔“ البتہ یہاں ترکی کے ایک ہم نام (ہم شخص کسی) شاعر شیخ غالب کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔

شیخ غالبؔ (محمد بن مصطفیٰ رشید) غالبؔ سے چالیس سال پہلے اختتام (۱۷۹۸ء-۱۷۷۵ء) میں پیدا ہوئے۔ شیخ ان کے نام کا حصہ نہیں تھا بلکہ وہ جلال الدین رومی کی طریقت سے منسوب غلام کے مولوی خانے کے شیخ کے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے شیخ غالبؔ کہلائے۔ غالبؔ کے زمانے میں سلطنتِ مظفریہ زوال کی آخری حدوں تک پہنچ کر ختم ہو چکی تھی۔ شیخ غالبؔ کے زمانے میں سلطنتِ عثمانیہ زوال کے دور میں داخل ہو چکی تھی لیکن اسے ختم ہونے میں وقت لگا اور اس کا خاتمہ بھی سلطنتِ مظفریہ کی طرح نہیں ہوا۔ لیکن اس زوال کی بھٹک شیخ غالبؔ کے کلام میں مل جاتی ہے۔ غالبؔ کے شعر:

دارغ فراق صبحِ شب کی بجلی ہوئی
اک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خوش ہے

پر بہت خوش ہونے والے کہ ۱۸۵۷ء کا حادثہ ظاہر بعد میں رونما ہوا اور اس کا غالبؔ کے اس شعر سے کوئی تعلق نہیں، زیادہ خوش نہ ہوں کہ کسی دور میں شعر کے لیے واقعہ کا رونما ہونا ضروری نہیں، وہ آنے والے دنوں کی پرچھائیاں دیکھ سکتی ہے۔ پھر اس شعر میں تو غالبؔ طبع کے بچنے کی کیفیت کے ساتھ اس کے رہ جانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔

شیخ غالبؔ کا شہر ترکی دیوان اویات کے اہم ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں بھی غالبؔ کی طرح کلمہ ”آتش“ علامتی مفہوم رکھتا اور بار بار آتا ہے۔ جس طرح غالبؔ نے زہرِ غم کو رگ و پے میں اترتا محسوس کیا تھا، اسی طرح شیخ غالبؔ نے کہا تھا کہ ”جو بویا ہے وہ دانہِ شرر ہیں، جو کاٹا ہے، وہ پارہ پارہ کلب ہیں۔“ غالبؔ کو غرقِ دریا ہونے کی حسرت تھی اور شبِ تاریک و بحرِ طوفانِ خیر میں انھوں نے ناخدا کو سوتے پایا تھا۔ ”مسکند لنگر کشی و ناخدا نکلتی۔“ شیخ غالبؔ نے کہا تھا کہ ”میں نہیں جانتا کہ کیا میں غریقِ نخلِ حسرتِ غالبؔ رسوا ہوں اور پھر احسان کیا تھا“ بلا سوج آور گردابِ حیرتِ ناخدا تابور۔“ دونوں کا دربار سے تعلق تھا لیکن شیخ غالبؔ لکری طور پر ہی

غالب... نظر اور غلام

میں بہ اعتبار مسلک بھی صوفی تھے۔ لیکن غالب نے سرچشمہ تصوف سے فیض یاب ہوتے ہوئے بھی دنیا اور لذت دنیا سے منہمک تعلق قائم رکھا تھا۔ لیکن دونوں کی شاعری میں انسانی بڑائی کا احساس ملتا ہے۔ قطعہ بند اشعار میں بھی قدر ذات قدر انسانیت بنی ہے۔ دونوں نے بار بار انسان کی بڑائی کو موضوع بنایا ہے۔ فرق یہ ہے کہ غالب کے یہاں احتجاج و شکوہ اور شیخ غالب کے کلام میں تسلیم کے عناصر زیادہ ہیں۔ غالب کو انسان کے محدود طاقت ہونے کے بعد اس کی موجودہ حالت کا شکوہ تھا۔ لیکن شیخ غالب نے کہا تھا کہ ”اے دل تو اس رعبے سے بے غم کیوں ہے؟ اپنی ذات کا غوش نگر ہو، حاصل عالم تو ہی ہے، مردم دیدہ کائنات جو ہے وہ تو ہے۔“ انسانی بڑائی، انسان دوستی، باطنی احساسات کی پہچان اور وسیع الشربتی کے ان تصورات ہی کی وجہ سے ترکی کے مشہور مصنف و مفکر ضیا گوٹا پ نے کہا تھا کہ صوفی شاعروں نے صدیوں پہلے جن نظریات کو پیش کیا تھا وہ اب برکے، کانٹ، ولیم جیمس (کئی نام گنوائے ہیں) کے ناموں سے منسوب ہیں۔“ غالب اور شیخ غالب دونوں نے سب سے ذات ہونے کا جو پیغام دیا ہے، اس کی بنیاد ان ہی صوفیانہ تصورات پر قائم ہے۔ غالب کی ”چاہیے“ روایت دلی دوسری غزل میں بھی کم از کم ایک شعر ایسا ہے، جس کی مناسبت عالم فطرت سے گزر کر لطیفہ فحشی سے قائم ہوتی ہے، لیکن مرکب نظر انسان رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

چاک مت کر جیب بے ایام گل

یکہ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے

غالب نے صوفیانہ روایت کی بخشی ہوئی انسان دوستی، عالم انسانی کی وحدت اور وسیع الشربتی کے تصورات کو قبول کیا، لیکن اپنی ذات اور شاعرانہ خصوصیت دونوں میں وہ ان تضادات کے شاہد بھی رہے ہیں جو گروہ و پیش کی زندگی پر اثر ڈالتے اور اسے مضطرب کی بنیادیں مٹا کرتے ہیں۔

غالب کی اس غزل کا آخری شعر:

نشوونما ہے اہل سے غالب فردوس کو

غاشی ہی سے نکلے ہے جو بات چاہیے

صوفیانہ تصور عدم، انقلابی مزاجیت خاموشی اور مابعد جدیدیت کی زبانوں اور ادبی اسالیب اظہار کی نامکملانہ مکالمات کے لیے شاعرانہ دلیل فراہم کرتا ہے۔ نیستی سے ہستی کا سفر، انقلابی عمل جو زلزلے کی طرح خاموشی سے پردان چڑھتا اور نیا ایک قائم شدہ صورت حال کو بدل دیتا ہے، یا مابعد جدیدیت کا ایک انداز فکر جو آرنیسٹ (Orphëus) کے کٹے ہوئے سر سے ادا ہونے والے کٹے کو مابعد جدید اظہار کا اشارہ بناتا ہے۔ [ایضاب حسن (Ihab Hasan)] الگ الگ تھوڑاتی اوصاف کے حامل ہیں۔ غالب کا شعر ان سب سے جدا مگر ان میں اس لحاظ سے شامل ہے کہ وہ ایسی شاعرانہ منطق سے کام لیتا ہے جو جدلیاتی خصوصیت رکھتی ہے۔ جہاں خاموشی اور بات کا تضاد خاموشی کو بنیادی حیثیت سے پیش کرتا ہے، وہاں اصل اور فروغ کے فرق کے باوجود جو بات ”چاہیے“ کا ٹکڑا اصل اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ٹکڑا جس ضمن ادا اور طلب کشادہ سے پیش کیا گیا ہے، اس سے درحقیقت معنی کی راہوں میں کئی نشانات منور ہوتے ہیں اور کئی پہلو نکلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ”بات نکلتے“ اور ”بات چاہیے“ کے ٹکڑے جس طرح اردویت کے مزاج میں داخل کر اظہار کی وسعتوں تک پہنچاتے ہیں، اسے اس غزل اور خود غالب کے کلام کی معنی فراہمی کا کرشمہ کہہ سکتے ہیں۔

غالب اور نقشِ نو آئین

غالب ایک ایسے شاعر اور دانش ور تھے، جن کی ذات میں سور الفکری، ترقی خدای اور پیش بینی کی صفات ایک خلا قائم کیفیت کے ساتھ مجتمع ہو گئی تھیں۔ ان کے طرز فکر سے سرسبز اور حاتی ہی متاثر نہیں ہوئے، اقبال اور فیض تک اس کا سلسلہ پہنچا ہے۔ ان کے علاوہ مولوی عبدالحق، یلدرم، یگانہ اور نیاز اپنے اپنے طور پر اس چشمۂ فیض سے سیراب ہوتے رہے ہیں۔ یگانہ نے غالب فہنی اور نیاز نے غالب کی قدر نامحاسی کے سلسلے میں ایک حد تک کج بینی کا رویہ اختیار کیا لیکن غالب کے اثر سے دونوں نہ بچ سکے۔ غالب کی روحانیت اور غالب کی ماقبلیت پسندی دونوں نے ارباب فکر و نظر کو اظہار کے نئے گوشوں کی جانب مائل کیا ہے۔ پھر ان کی ذہنی بے باکتی اور بت فہنی کی الگ جہات ہیں کہ یگانہ کی غالب فہنی بھی، اسی سمت میں ایک قدم بھی جاسکتی ہے۔ غالب کی ایک ادبی بت کی طرح پرستش کرنا، خود ان کی وسعت نظری کی توہین ہے اور غالب کی ذات کا مجاور بن جانا، ان کی فکری اساس سے عمودی کی دلیل ہے۔ لیکن غالب کی فکر کو نئی حیثیتوں پر منطبق کیا جاسکتا ہے اور ان کے کلام میں نئی صداقتوں کی تلاش سے قنای بصیرت و ادراک میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غالب نے زندگی کی تبدیلیوں کے جلوۂ ہزار شعبہ کو مد نظر رکھا ہے لیکن کلاسیکی روایات کی پیمائش بھی کی ہے۔ جذبات گزشتہ کی متاعانہ در

و بہت ان کے کلام میں رہی یہی ہے۔ نظیری، بیگلہ، ظہوری اور دوسرے فارسی شاعروں سے غالب نے یہ کثرت استفادہ کیا ہے۔ وہ بعض کے قائل رہے ہیں اور بعض کے حلقہ اثر سے نکلے ہیں لیکن فارسیہ ان کی شاعری کا ایک اہم رخ رہی ہے۔ اردو شاعروں میں میر اور نظیر اکبر آبادی کے اثرات ہی نہیں، دبستانِ کھنڈ کے نمائندوں یعنی آتش اور ناسخ کے متاثریات بھی غالب کے کلام میں بڑی آسانی سے تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ آتش کے کلام میں قلندرانہ وضع کے ساتھ ساتھ جس مردانہ دلوے کی نمود ملتی ہے، غالب کی شاعری بھی ان کی نظیروں سے بڑھ کر حرکت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بوصاف جمال کے احساس اور دلولہ و تحریک میں آتش کی شاعری الگ مقام رکھتی ہے۔ ناسخ کی شاعری فنی طور پر رخت گیر لیکن تخلیقی طور پر نسبتاً آزاد معاشرے میں، جس مضمون آفرینی کو راہ دیتی ہے، اس کے کج تجربے کی بڑی ضرورت ہے۔ غالب کی شاعری ایک متوازی راہ پر گھس رہی ہے لیکن ناسخ کی مضمون آفرینی، غالب کے کلام میں زندگی کی فکر تازہ سے مملو ہو کر دو آئینہ بن گئی ہے۔ دراصل ناسخ کے تہذیبی عناصر کی گرفت اور حال کی تہذیبی ماہیت کے احتجاج کے ساتھ زندگی کی فکر تازہ ہی وہ صفت ہے جس نے غالب کی بیدار و مستعد نظر کو مستقبل کی پیکر تراشی کا وصف بخشا ہے۔

غالب کے فکر تازہ کی ایک خصوصیت آزاد خیالی ہے۔ چنانچہ یگانہ غالب دھنی کے باوجود اور نیاز ایک حد تک غالب کی عظمت کے جادو سے قائل رہے اور آزاد خیالی کا پرچم بلند رکھا۔ البتہ غالب اور سرسید کی آزاد خیالی کے دائرے کو نیاز نے محدود کر دیا ہے۔ لیکن نیاز ایک حد تک غالب کے تھن ہائے رنگ رنگ کے معترف ہوتے ہوئے بھی، اپنی عقائد نامناسبی نئے سبب، غالب کے بارے میں کم تر بھی کا سلوک رکھتے ہوئے، اس کی آزاد خیالی اور فکری جسارت کے خوش چمن رہے ہیں۔ لیکن اس فکر تازہ کی دوسری اور زیادہ اہم خصوصیت، حال کے واسطے سے مستقبل کا شعور ہے۔ چنانچہ بعد کے لوہوں اور شاعروں ہی نے ہمیں، بڑی ادنیٰ تحریکوں نے بھی غالب سے آکسپ لکرا لیا ہے۔ ملی گزشتہ تحریک کے بعد اردو ادب کی دوسری بڑی نصیبت یعنی ترقی پسند تحریک

عالب ... نظر اور نگار

پر عالب کے اثرات کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک نے جہاں بعض کی خدمتوں کا چراغ بجھا دیا، وہاں اس سے عالب کی روشنی تیز تر ہو گئی۔ علی گڑھ تحریک کی فکری جھڑپیں اور ترقی پسند تحریک میں فکری ہم آہنگی کی مستقبل آفریں غایت کا سلسلہ افکار عالب سے جاملتا ہے۔ یہی غایت ہے جو ”شاعر کے انہام“ کی بجائے معاشرے کی سر انہامی سے سروکار رکھتی ہے اور اس میں انفرادی کاوشیں اجتماعی بہبود کا نقش اہاگر کرتی نظر آتی ہیں۔ عالب نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ:

آفتاب ہم ہر سر خار سے بہ خون دل

کالوں باغبانی صحرا نوشتہ ایم

ترقی پسند تحریک سے پہلے اسے ترقی پسندانہ افکار کا منشور کہا جاسکتا ہے اور اس منشور کی متحد خصوصیتیں خود عالب کے کلام میں اور اس کے بعد آنے والوں کے اقوال و اعمال میں نمایاں ہوتی رہی ہیں۔ فیض نے ”ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے“ کہہ کر ہمدردی کے جس قسم نہ ہونے والے سلسلے کا پتہ دیا تھا، عالب کا مندرجہ ذیل شعر بھی گویا اسی جانب اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

خاربا از اثر گرمی رفتارم سوخت

میلے بر قدم راہ رواست مرا

عالب انسانی کم زوریوں اور اپنے عہد کے تضادات کی پیدا کردہ خطاؤں سے مرزا نہ تھے۔ ایک طرف ان کے آدرش کی بلندی تھی اور دوسری طرف وہ انسانی پستیوں جنہیں جینے کے لیے انہیں اختیار کرنا پڑا تھا۔ دعوے کے باوجود وہ شیوہ منصور سے بہت دور تھے۔ طبیعت کی دیرینہ آزادی کے ساتھ آسائش کی گرفتاری انہیں پسند تھی اور ذوق بہبود و خود انہیں آتش کے ”ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا“ کے روپے سے بیکارہ رکھتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ ”گر نہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ سہی“ کہہ سکتے تھے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ ان کے خیال کی دنیا بڑی وسیع تھی بلکہ وہ اس احساس کے ساتھ کہ:

عالب سوختہ جاں را چہ بہ گفتار آری

بہ دیارے کہ عائد نظیری ز قلیل

یہ شکایت بھی رکھتے تھے کہ:

وحشت پہ میری عرصہ آفاق تنگ ہے
 دنیا زمین کو عرقِ انفعال ہے
 پھر وہ اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی احوال کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:
 نہ کنی چاہو لبِ خشک مسلمانے را
 اسے پہ ترسا ہچکاں کردہ می تاب سبیل
 یہی نہیں اس وسیع آشوب کے بالفاظِ انہیں اپنی ذات میں کی اور ناکفایتی کا
 اندازہ بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں:

جی بے دوقِ فنا کی ناکامی پر نہ کیوں
 ہم نہیں چلتے نفس ہر چہرِ آتشِ بار ہے

دراصل عمل سے زیادہ حقائق کے وسیع نگارے اور انسانی آدرش سے گہری
 پہنچ سے ان کی شاعری نے بڑائی پائی ہے۔ ان کے دل میں اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے
 جو غیر معمولی تڑپ تھی، وہ بار بار شعری ٹیکروں میں ظاہر ہوئی ہے۔ ان کے خیال کا دائرہ
 اتنا وسیع تھا کہ بعض اوقات اعتبار ان کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ پھر نفاس و صیقل کی جگہ ایک
 مجید گلز اور ٹانڈا روزگار کی طرح ان کے بیان میں مستطیل کے لیے وہ قوت و حرکت
 ہے، جو کہیں کہیں پائی جاتے دلی کم خشکی اور نارسائی کی حدوں میں بھی اپنا نقشِ مستحکم
 کرتی ہے۔ چنانچہ جہاں بعض کہنے والے اپنے زمانے ہی میں قصہ پارینہ بن جاتے
 ہیں اور کوئی نئی ادبی تحریک ان کو طاقِ نسیاں نہ سہی کتب خانے کی الماری کی زینت بنا
 دیتی ہے، وہاں ہر آنے والا دن غالب کی شاعرانہ عظمت کو زیادہ روشن کر رہا ہے۔ ان
 کی یاد تازہ رکھنے کے لیے کسی سالانہ عرس کی ضرورت نہیں بلکہ زندگی کی نئی صورتیں ان
 کی فکر کو زندہ رکھتی ہیں اور نئی تحریکیں ان سے توانائی پاتی ہیں۔ غالب کے کچھ کم مشہور
 اشعار بھی ان کے فکری جہات کی بڑی اچھی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلاً مندرجہ ذیل اشعار
 میں شاعری اتنا صرف ذاتی نہیں بلکہ مستقبل کی قوتوں کی امین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

ایں ابر کہ شوقِ ربخ گھلے بھاری
 از دامن ما ہمدوش آسودہ نیستے

زیں نقش نو آئیں کہ برآئینے غالب

کاغذ ہمہ تن وقف سپاس قلمیت

وقت کے ساتھ لفظوں کے معنی ضرور بدل جاتے ہیں لیکن یہ معانی شاعری میں جن تصورات کی جھلک دکھاتے ہیں، ان کا تاریخی ضرورتوں اور عصری تقاضوں کی روشنی میں جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ برصغیر میں غالب کے دور کے سیاسی شعور میں جمہوریت کا مفہوم نامعلوم تھا۔ لیکن جدید و قدیم کی آویزش ایک زعمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی تھی اور آگے بڑھتی ہوئی زندگی کے سائنسی اور عقلی رویوں کا غیر مقدم پیش قدمی کا انداز فکر کہا جاسکتا ہے۔ پرہیزی، فرانسیسی اور انگریز جو نئے صنعتی دور کے ترجمان تھے، برصغیر میں سیاسی بلاؤں کے لیے کوشاں تھے اور ان میں انگریزوں کو نہ صرف حریف پرہی تو تھے، بلکہ جاگیردارانہ معاشرے کی مقامی طاقتوں پر بھی فتح حاصل ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ انگریزوں نے اپنے سیاسی اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے، مختلف سطحوں پر خود مقامی جاگیردارانہ اجتماع سے مفاہمت کرنی بلکہ نئے جاگیردارانہ طریقوں اور نئے زمیندارانہ نظام کی بنیاد رکھی۔ اس کے باوجود ان کی آمد سے برصغیر کی خودکفیل معاشی زندگی کا ظلم ضرور نونا اور نئے سائنسی ذرائع نے نئے احساسات و خطرات کے لیے زمین ہموار کی۔ لیکن انگریزوں کے واسطے سے جو نظام نگر آیا تھا، اس میں بھی قدامت کے اجزا موجود تھے۔ شاپیت انگلتاں میں ایک منظم ادارے کی حیثیت رکھتی تھی۔ حالانکہ انقلاب فرانس جس نے ساری دنیا کے فکری محوروں کو بدلا تھا، ۱۷۸۹ء میں رونما ہو چکا تھا۔ لیکن برصغیر کی تہذیب و معاشرت پر فرانسیسی اثرات ابھی تک حقیقی طلب رہے ہیں۔ البتہ خود انگلتاں میں بعض رومانی شاعروں نے انقلاب فرانس کے گمن گائے تھے اور کچھ نے اس کے سیاسی مضمرات سے ڈر کر اس کی حمایت سے بازگشت بھی اختیار کی تھی۔ پھر خود فرانس میں نپولین بونا پارٹ نے ۱۸۰۳ء میں اس انقلاب کو روک دیا اور امپراطور (Emperor) کی حیثیت حاصل کر لی۔ لیکن انقلاب فرانس نے جو اثرات چھوڑے، وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہارٹن نے کہا تھا کہ ”مجھے ایک جمہوریت دو، شاہوں کے زمانے ختم

ہو رہے ہیں۔“ اس نے اس خیال کا بھی اظہار کیا تھا کہ ”آخر میں عوام کو فتح حاصل ہوگی۔“ اس کے برخلاف برک (Burke) نے انگلستان میں شاہیت کی حمایت کی اور انتھاب فرانس کے بارے میں اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے، اس موضوع پر اپنی ۱۷۹۰ء میں شائع ہونے والی کتاب میں نہ صرف شوالیت (Chivalry) کے عہد کے خاتمے پر افسوس کا اظہار کیا بلکہ اس افسوس کے ساتھ نئے دور کو روشنی اور عقل کی نئی فتح کرنے والی سلطنت سے تعبیر کیا۔ غالب نے جہاں شیعہ والی تہذیب کا ماتم کیا اور دہلی کے ڈوڑا ڈوڑا خاک کے مسلمانوں کے محبہ خوں ہونے کا اظہار کیا، وہاں انگریزوں اور انگریزوں کی سلطنت کی تعریف کی، ملکہ وکٹوریہ اور انگریز حکام کی تعریف میں قصیدے بھی لکھے۔ لیکن ان کے کلام میں قدیم کے خاتمے کے احساس اور جدید کے آئینے کو کے شعور کے ساتھ ساتھ روشنی اور عقل کی فتح مندی یا منور الفکری اور عقل پسندی کی نظریاتی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ ان کا بنیادی موضوع انسان کی نفسی حیات ہے۔

غالب کا دائرہ فکر آزاد خیالی کے نام پر پیش کی جانے والی بعض مصنفین کی تحریروں سے، قبی اور فکری طور پر بدجہا بلند ہے۔ قبی طور پر اس لیے کہ قدیم و جدید کی آویزش اور تضاد کو احساس کی متوجہ کیفیتوں اور معنی کی متعدد تہوں کے ساتھ غالب نے جن شاعرانہ ٹیکروں میں ڈھالا ہے، دوسروں کے یہاں اس کا شائبہ بھی نہیں۔ فکری طور پر اس لحاظ سے کہ غالب کا شعور محدود نہیں۔ وہ صرف ایک گوشہ آزادی کو نہیں پیش کرتے، بلکہ ان کا شاعرانہ اور ادب حقیقت اور روشنی کی وسعتوں پر محیط ہے۔ یہاں تک کہ وہ روش خاص کا دعویٰ کرنے والے ادبی غرور کے یہاں پائیدگی رسم و روہام کے شاکہ ہیں یعنی غالب کے نزدیک ان کی ادبی بناوت بنیادی نہیں بلکہ وہ انحراف کے پامال راستوں پر گامزن ہیں، اس کے برخلاف غالب نے صرف زاہدانہ نگ فکری ہی کو نہیں، انسانی حوصلے کے مقابلے میں کائنات کی عقل کو بھی موضوع بنایا ہے۔ پھر ان کی یہ فکر ایسی شاعرانہ شجاعتوں میں ظاہر ہوئی ہے کہ ان کی تعبیر محض مجرد تصورات کے اعتبار سے نہیں کی جاسکتی بلکہ ان کی قوس عقل اور وحید تصور کے ساتھ ساتھ ان میں احساس

غالب۔ نظر اور تبار

و معنی کے لئے جہاں آباد نظر آتے ہیں۔ انسانی آرزوؤں میں حرام، معاشرتی اور کائناتی
مصدورات کا ادراک غالب کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ:

کوہ کے ہوں بار خاطر مگر صدا ہو جائے
بے تکلف اسے شرار جنت کیا ہو جائے
بیضہ آسا تک بال و پے ہے یہ کچھ نقص
از سر نو زندگی ہو مگر رہا ہو جائے

غالب کا دور ایک ایسی تاریخی اور تہذیبی تکلف کا دور تھا، جس کی مشابہت
برصغیر کی تاریخ میں پہلے نہیں ملتی تھی۔ واصل تاریخ میں ہر واقعہ اپنی انفرادی نوعیت رکھتا
ہے اور ان معنوں میں تاریخ کبھی اپنے آپ کو نہیں دہراتی، صرف اس کی ظاہری
مشابہتوں کی بنا پر بھرا کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن غالب کے دور کی یہ ظاہری مماثلت بھی
پہلے موجود نہیں تھی، اس لیے اکثر نظریں رویہ حقائق کی گرفت سے قاصر رہیں۔ صدیوں
کی قائم تہذیب، جس کے رنگوں سے فنون لطیفہ کے اقدار بحال کی تزیین ہوئی تھی،
ایسے انتشار کا شکار تھی کہ اس کا زوال اگر عام نظروں سے مخفی رہے تو رہے، حساس
آئینوں میں ضرور دیکھا جاسکتا تھا۔ غالب کی شاعری بھی ایک ایسا ہی آئینہ ہے۔ لیکن یہ
آئینہ صرف انعکاسی نہیں۔ اس آئینے میں غالب کی نظری دور بینی بھی بیست تھی۔ کار
گزاران تحقیق یہ پتہ چلاتے رہیں کہ ”ظلمت کدے میں میرے صب غم کا جوش ہے“
کی کیفیات کو پیش کرنے والی غزل ۱۸۵۷ء سے کتنے پہلے لکھی گئی تھی۔ لیکن غالب
”اک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی ٹوٹ ہے“ کہہ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی نظر دیوار کی
تحریر پڑھنا جانتی تھی۔ لیکن ان کی پیش میں دکاوت جہاں قائم شدہ تہذیبی صفات سے
جذباتی تعلق رکھتے ہوئے بھی، اس کے خارجی دباؤ اور اندرونی انتشار کے ہاتھوں
پارہ پارہ ہونے کا مظہر دیکھ رہی تھی، وہاں وہ اس مظہر کے پیچھے نئے امکانات کا اندازہ
بھی کر سکتی تھی۔ یہی نہیں وہ انسان اور انسان کے درمیان اس تکلف کو بھی دیکھ رہے تھے،
جو کسی بھی تہذیب میں معاشرے کی ہموار ترقی میں مانع ہو سکتی ہے۔ یقیناً غالب کے

اشعار میں بعض افکاروں کا وہ مفہوم نہیں، جو تاریخ کی کئی منزلوں سے گزرنے کے بعد آج ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ لیکن وہ الفاظ آج اور کل کے تسلسل میں ایک باہمی صورت کو ضرور پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب غالب ”دیوار باد صبح مزدور سے ہے غم“ کہتے ہیں تو اس میں اس مزدور سے جسے آج ہم پر دہائیہ کے نام سے جانتے ہیں، ہم رودی کا کوئی شاہ نہیں ملتا اور نہ ہم اس تاریخی صورت حال میں، ان سے اس کی توقع کر سکتے ہیں۔ مگر جب وہ کہتے ہیں کہ:

عشق و مزدوری عشرت گاہ خسرو کیا خوب
ہم کو تسلیم مگر غامی فرہاد نہیں

تو یہ ایک ایسا حرکت آفریں شعر ہے، جو عشرت گاہ خسرو کے کلیدی محاذ سے معاشرتی کشش کے تضاد کو پیش کرتے ہوئے ماضی کی اقداری روایات کو تسلیم کرنے سے منکر ہے اور مستقبل میں ایک نئے باہمی عمل کا اشارہ بن جاتا ہے۔ غالب کو عشرت گاہ خسرو کی مزدوری پر اعتراض ہے، لیکن اس کا متبادل انتہائی عمل، اس وقت تک وقت کے نہاں خانے میں پنہاں تھا۔ غالب کے کلام کی رمزاتی حقیقت شہاسی حال کو مستقبل تک لے جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اشعار کی نئی تعبیروں کی راہیں نکالتی ہے۔ اس ضمن میں اک ذرا مختلف کیفیت کے لیے غالب کا مندرجہ ذیل فارسی شعر بھی ملاحظہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ:

اے گل تر پہ رنگ و بو، ایں ہمہ نازش از چہ رو
منجہ ابر یک طرف، مرد چمن طراز وہ
غالب کے متحد اشعار مستقبل کا رخ لیے ہوئے ہیں۔ مثلاً:
کریں گے گوہ کن کے حوصلے کا امتحان آخر
ہنوز اس خست کے نیروئے تن کی آزمائش ہے

☆

ہے موجزن اک قلم خوں کش بھی ہو
آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا مرے آگے

غالب۔ نظریہ علامہ

خانہ زاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں
ہیں گردنار وفا زباناں سے گھبرائیں گے کیا

☆

خوں ہو کے جگر آنکھ سے پٹا نہیں اے مرگ
رہنے دے مجھے یاں کہ ابھی کام بہت ہے
آخری شعری تفصیلی جذباتی نے گویا اپنی نظم ”موت“ میں پیش کی ہے۔ جو شاید
ان کی سب سے کامیاب نظم ہے۔ واضح اشارہ مستقبل کے علامہ غالب کے ایسے متعدد
اشعار بھی، جو صریحاً ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اندر مستقبل کے امکانات لیے
ہوئے ہیں۔ مثلاً:

آزادی حیم مہارک کہ ہر طرف
ٹوٹے پڑے ہیں حلقہ دام ہوئے گل

☆

بلخ وحشت خرابی ہائے لیلیٰ کون ہے
خانہ بھونچا صرا گد بے دواؤں تھا
غالب کے بعض مشہور قاری اشعار روایت لفظی کے اعجاز کے ساتھ ساتھ
انتخاب آفرینی کے مضمرات بھی رکھتے ہیں۔ مثلاً:

ہا کہ قاعدہ آسمان بگردانم
تھا پہ گردنِ رطلی گراں بگردانم

☆

ہاں سماویں اے پدر فرزید آذر راگر
ہر کس کہ شد صاحبِ نظر دینِ بزرگاں خوش کرد

☆

مردا سجِ مدی حیرہ شبانم دادہ
شع کشتہ د ز خود شد نظام دادہ

غالب کی شاعری کا جیسی اور فکری نظام انسانی مسائل کا گہرا شعور رکھتا ہے، ان کے یہاں حقائق کا ادراک صرف خارجی یا سیاسی سطح پر نہیں۔ بلکہ وہ انہیں واقعات کے حوالے سے انسانی وجود کی اس غیر ختم کشش کو اپنا موضوع بناتے ہیں، جو عالم فطرت سے لے کر عالم محسوسات تک اپنا دائرہ وسیع کیے ہوئے ہے۔ غالب نے انسان کو تہذیب سے وابستہ سمجھتے ہوئے بھی، اسے عالم فطرت سے الگ نہیں کیا ہے۔ دو مقابل حقیقتوں یعنی تہذیب کی پابند شائستگی اور فطرت کی آزاد بے نظمی کے درمیان وہ انسان کو کرب کی راہوں سے گزرتے ہوئے پاتے ہیں۔ ان کے لیے حوالہً حوادث ذات کے اہم بھی ہے اور ذات کے باہر بھی۔ سب مسائل، تصورات اور کیفیات ایک دوسرے میں نفوذ رکھتے ہیں اور عمومی و دایمانی کی بالہی آویزش جاری ہے۔ یہ کائنات طبعی طور پر متحرک ہے اور جذبے کی گرمی سے رقصاں بھی۔ حقیقت اشیا، حقیقت ذات سے مربوط بھی ہے اور متضاد بھی۔ چنانچہ حقیقت کو دوہم و حقیقت اور ”ہے“ اور ”نہیں“ دونوں منزلوں سے گزرتے ہوئے غالب ادراک ذات تک پہنچتے ہیں لیکن ان کے نزدیک ذات معیار آگئی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ میں تنہا نہیں، بلکہ اسے خود اپنا عرمان دوسروں کے دینے اور کائنات کے واسطے سے ہوتا ہے۔ پھر خود کائنات اپنے طور پر اجتماعی نکل کا طبعیاتی یا مابعد الطبعیاتی آئینہ ہے۔ غالب جب کہتے ہیں کہ:

نہ پوچھ وجہ تے خانہ جنوں غالب

جہاں یہ کاسے گردوں ہے ایک خاک امداد

تو یہ ”تے خانہ جنوں“ صرف انفرادی انا کا گھس نہیں بلکہ انسانی انا کی توسیع

ہے اور تضادوں کے سب سے بڑے تضاد یعنی اجماع ذات اور اکتاف کائنات کی متوازنیت، سے خانہ جنوں اور خاک امداد کے لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے، جہاں دائرہ و یقین سے گزر کر حاصل لامحاصل اور لامحاصل حاصل دونوں ہوش زبا بن جاتے ہیں۔

برصغیر میں انگریزوں کے واسطے سے صنعتی تہذیب کا آغاز، جدید علوم اور

عالم ... نظر اور نگار

سائنس کی فتوحات کا تحارف تھا۔ برصغیر ہی نہیں، انیسویں صدی میں دنیا کے بڑے سائنس دانوں، مفکرین اور دانش ورؤں نے سائنسی وسایل اور جدید علوم کے ذریعے انسان کی اب تک نامحاصل شدہ بہتری کے خواب دیکھے تھے۔ اگر یہ خواب پورے نہ ہوئے تو ان میں علوم اور جدید سائنس کا نہیں، ان سے کام لینے والے اقتصادی مفادات کا قصور ہے۔ انسان ذرے کا دل چیر سکتا ہے اور چاند پر اپنا جھنڈا گاڑ سکتا ہے، لیکن اب تک اپنے معاشرے کی معصومانہ تعظیم پر قادر نہیں۔ اس نے کسی ایک خطہ زمین یا تمام عالم میں جو نساو بھی برپا کیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ انسانی روح اور انسانی خمیر کو حزن، اضطراب، کشش، کرب، تنگی، تنگی، غم، فشار اور مغائرت سے پارہ پارہ کر دیا ہے۔ کیا انیسویں صدی میں ہم یہی اجڑائے ٹکست لے کر داخل ہو رہے ہیں؟

ایک صدی پہلے، عالم کو تمام آنے والے کوائف کا علم ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ انسان کی سرشت، معاشرے کے عدم توازن اور حالات کی اس کشش سے واقف تھے، جس نے اسے ہمیشہ مضطرب و محزون رکھا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

نہ کہہ کہ گریہ بہ مقدار حسرت دل ہے
مری نگاہ میں ہے جمع و خرچ دریا کا

☆

نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز
میں ہوں اپنی ٹکست کی آواز

☆

کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سہی آزادی
ہوئی زنجیر موج آب کو فرصت روانی کی

☆

مزاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو کوئی موسم ہو
وہی ہم ہیں نفس ہے اور ماتم بال و پر کا ہے

کارگاہ ہستی میں لالہ داغ سماں ہے
برقی غریب راحت خولی گرم دہقان ہے
مزدور ہو یا دہقان، زنجیر ہو یا زندان ان علامات کے ذریعے جواب مفہوم کی
جی خصوصیتوں کی حامل ہو گئی ہیں، غالب نے انسانی احوال کی کرب ناک اور شوریدہ
کیلیات کو پیش کیا ہے۔ وہ غیر متوازن معاشرے میں استبداد کی چیرہ دستی اور وسیع لالچ
مظاہرہ اشیا میں جبر کی بدبختی کی نقش طرازی کرتے ہیں۔ پارہہ ان کے یہاں انسان
اور آدمی کے تضاد قائم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ اس مجموعی صورت حال کو
فراموش نہیں کرتے جس کا انسان ازل سے اب تک شکار رہا ہے۔ چند فارسی اشعار، اس
باب میں غور طلب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

آرامش زمانہ ز پیدا کردہ اند
ہر خون کہ ریخت غارتہ روئے زمین شناس

☆

مگر آتش نفس دیوانہ فرد از اسیرانت
کہ رود از روزان دیوار زندان بر نمی آید

☆

ہر چہ بینی بہ جہاں حلقہ زنجیرے بست
سچ جا نیست کہ ایں دائرہ ہام زسد

☆

باویدہ و دل از دو سوہ ماتم بہ بحر غم فرد
اندرہ پنہاں یک طرف آتش پیدا یک طرف

☆

خود بر ہم دے نہ مہر چدارہ کہ در خوابم
بے کاوازہ نالیدن و زندانم نمی آید

☆

غالب .. نظر اور طائر

تا دل پہ دنیا دادہ ام، در کشش افتادہ ام
اندو فرصت یک طرف، ذوق تماشا یک طرف

☆

آئندہ و گزشتہ تمنا و حسرت است
یک کاشکے بود کہ بہ صد جا نوشتہ ایم
انسان جو غلوت میں انجمن اور بھائے خود محشر خیال ہے، کیا اسی طرح
غیر انسانی صورت حال کا اسیر اور بے چارگی کا شکار رہے گا؟ وقت کے دامن میں
گر، کشائی کا سامان بھی موجود ہے۔ غالب جو بے کسی میں بھی غلات اپنی ذات ہی
سے کھینچتا چاہتے اور انفعال کو ہنگامہ زدانی ہمت کہتے ہیں، انسان کی تقدیر سازی کا یہ
پیغام بھی دیتے ہیں کہ:

ترا کہ گفت کہ منت کشی ز چرخ کہود

بہ قہر کام دل غولہ شکن ز اختر کش

غالب کو فارسی شاعری میں روایت کی تقلید اور روایت کے خلیج دونوں کا سامنا
تھا، اردو شاعری نے انھیں نسبتاً زیادہ آزادانہ میدان فراہم کیا ہے۔ وہ کس آسانی سے
احساس و خیال کو یک جا کرتے ہوئے، استعارہ سازی کے انتہائی اسلٹاک کا چارو
چنگاتے اور شاعرانہ تخیل کو تجربی صفت کا حامل بناتے ہوئے مادی و معنوی تاجوں کو
سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

یو پروانہ شاید بادبان کھنکھ سے تھا

ہوئی مجلس کی گری سے روانی دور ساگری

لیکن فارسی کلام ہو یا اردو شاعری غالب نے انسان کو موضوع غن سے ہے۔

غالب سے پہلے اردو شاعری میں انسان کو بطور خاص تیر اور آتش نے موضوع

بنایا تھا۔ تیر نے انسانی دروندی کے جن تاروں کو پھینکا ہے، ان کی شیریں موسیقی دلوں
میں اتر جاتی ہے اور ان کی شعری تصویروں کی زیبائش، ناثر و ترفیع کے منفرد رنگوں سے

ترجیب پاتی ہے۔ آتش نے انسانی عزم و ولولہ کو خاص طور پر مرکب توجہ بنایا اور اپنی شاعری میں ایسی سب و تاب بھر دی کہ اس کی لے کی توانائی نیا سامانِ عالم فراہم کرتی رہی ہے۔ اقبال نے انسانی عظمت کو جس جس طرح عیسیٰؑ شکلوں میں نمایاں کیا ہے۔ اس کی اردو شاعری میں قدر آفریں حیثیت ہے۔ ان کی شاعری سے عصر حاضر کا فکری شعور محکم ہوا اور شعری جمالیات کو نئی بنیادیں ملی ہیں۔ اقبال مشرق و مغرب کے معیاراتِ فکر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مفکرانہ جلال کا نقش ثبت کرتے اور انسان کو تسخیر کائنات کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ فیض نے سیاسی جدوجہد سے انسانی بڑائی کے رنگوں کو تابانی بخشی ہے لیکن وہ محض تفسیر کنندہ و قانع سیاسی نہیں بلکہ ان کی شعری جمالیات رومانیت و حقیقت کے احتراج کے ساتھ ساتھ تصور کو عمل اور عمل کو دل کی لڑش بنانے کی جو غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے، اس سے انسانی نصب العین پر حکم یقین کے متعدد پہلو نکلتے ہیں۔ غالب یقین کے کسی خوش خبر نگار، جہاں کی آسودگی کی بہائے اقدار کی تکفیل کے عہم اضطراب میں گرفتار ہیں۔ جاگیردارانہ معاشرتی قدروں سے وابستہ ہوتے ہوئے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے آغاز کی خوش ترکیبی سے متاثر ہوئے لیکن انسانی وجود کا عناصر ان پر حسن و قبح کے نئے زاویے کشف کرتا اور آشوبِ نھر کا عظم سچ و تاب بن جاتا ہے۔

خیال اور ملائے کے جس تعلق کو حالی نے تنقیدی شعور کے ساتھ ادبی محاکے کی بنیاد بنایا، اس کی جانب لطافت و سلاست کے لفظوں میں غالب نے پیش قدمی کی تھی اور اپنے بیان سے شاعرانہ تجربے کے اعتبار کی صورت نکالی تھی۔ غالب نے انسانی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کی حزیں صورت حال کو بھی زبان بخشی ہے۔ غالب کا انسان، غروب اور حقیقت کی تکفیل میں کئی زمانوں کے مقابل ہے اس کی زندگی اندرونی اور بیرونی طور پر جن المیوں میں گرفتار ہے، ان سے اس کی آزمائش کی راہیں زیادہ دشوار گزر رہی ہیں۔ مگر ماضی و حال میں اس کے کرب کی اذیتِ مستقبل کی آرزو مندی کو زیادہ گہرا کر رہی ہے۔ غالب ملائی حیثیتوں اور عقلی تفسیروں کے علاوہ مظاہر کے رشتوں

غالب... نظر اور نگار،

میں تصور کی کار فرمایوں کو بھی جلوہ گر دیکھتے تھے۔ ان کی فکر سے قدامت پسندی پر ضرب لگی اور روشن خیالی کی ارتقا پذیری کو تقویت حاصل ہوئی لیکن وہ بے کراں وقت کے تناظر میں کائنات کے اسرار و رموز کی اس بزریت کو بھی پیش کرتے ہیں جو وجود و عدم، موجود و باور اور شے و لاشے کو مربوط کرتی ہے اور جن کے باہمی تعلق کی تلاش میں خیال ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تصوف غالب کے لیے محض ”حال“ کی حیثیت رکھتا تھا ”حال“ کی نہیں، لیکن تصوف کی وسیع روایت کو نظر انداز کر کے غالب کی سمجھات، اشارات اور معنیات کی صحیح توجیہ نہ ہوگی۔ اسی طرح مشکل لفظوں کی تشریح کر کے شارحین غالب خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے اور معنی غالب کی تفہیم میں مانع ہوتے رہے ہیں۔ غالب کے لیے جمہوریت اور طبقاتی جدوجہد کے مفاہیم ناقابل فہم تھے۔ لیکن طبعاً اشاریہ سے ذہنی اور تہذیبی وابستگی کے باوجود غالب کے یہاں انسان دوستی کا وہ چراغ روشن نظر آتا ہے، جس کی کرنیں آج تک ذہنوں کو منور کر رہی ہیں۔ اس کے برخلاف بعض آزاد خیالوں کے بارے میں چاہے وہ غالب سے پہلے ہوں یا بعد کے، خود غالب کے لفظوں میں ”انگے وقتوں کے ہیں، یہ لوگ انھیں کچھ نہ کو“ کہا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ ان کی آزاد خیالی ایک ایسی اناہیت کا نشان ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو بچکانے سے قاصر ہے اور اسی لیے قدامت کے انہار میں گم ہو گئی ہے۔ ایسی آزاد خیالی جو ذات کی نمائش کی صورت گرے، اس انسان دوستی سے خالی ہے، جس سے زندگی کو ایک ایسا انداز نظر ملتا ہے جو برداشت و عقل کے ساتھ صرف ناگوار ذہنی اثرات کے خلاف نہیں بلکہ تمام ناانصافیوں، بدنامیوں، خبیثوں اور حواہش کی جبری صورتوں کے مقابل صف آرا رہتا ہے۔ اس کا دائرہ شخصی پسند اور ناپسند سے بلند ہے اور اس میں مستقبل کے نئے امکانات کی جستجو کلیت کی بجائے مرحمت کے نقوش استوار رکھتی ہے۔ اس میں زندگی کی انفرادی عمر دیوں اور شخصیت و تضاد کی پیدا کردہ پیچیدگیوں کے باوجود اجتماعی تعقل کا احساس ہوتا ہے۔ پھر یہ تعقل اپنے اعداد رنگا رنگ تصورات کی ثروت لیے ہوئے ہے اور یہ ثروت حقی رہا سے نہیں، مثبت تعلق سے ظہور میں آتی ہے۔ اس

انسان دوستی کے احساس کی لہروں میں امید کی خوشی اور مایوسی کا اضطراب دونوں شامل ہیں۔ لیکن ذات کے پار تعلقات سے آزاد؁ نوع انساں کی آزادی اور بھرتی کی خواہش بھی اس کی متوازن موج ہے۔ انسان کی فکر زندگی اور ذہنوں کا رسی ازل سے اب تک سہی؁ ابد تک مقدور نہیں۔ انسان اپنے وجود کی سرگراں تہائیوں سے دوچار ہوتے ہوئے بھی وسیع عالم انسانیت سے اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے۔ وہ اپنے تخلیق کی سحر انگیزی اور اپنے تخلیقی عمل کی طرح انگلی سے بھال و زیبائی کے مظاہر ہم سے وجود میں لاتا ہے۔ یہ انسان دوستی آنکھی ذات اور معاشرے کی ہم آہنگی سے وجود پاتی ہے اور تخلیقی انا کو اپنی تہذیب ہی نہیں؁ عالمی انسانی تہذیب کا حصہ بناتی ہے۔ تخلیقی انا کی یہ وسعت ہمیں غالبؔ کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالبؔ کے کلام میں اس انسان دوستی کی تاپانی ہے؁ جس سے مستقبل کی انسانی جمہوریت روشنی پائے گی۔ اسی لیے ان کے کلام کے نئے نئے گوشے روز بروز زیادہ نکھر کر سامنے آرہے ہیں۔

جنونِ ساختہ و فصلِ گلِ قیامت ہے

خسرو سے لے کر جو جس، اقبال اور فیض تک پڑے اور اچھے شاعروں کے یہاں شعار میں بھی ایسے نکات ملتے ہیں، جو ان کے فنی نقطہ نظر کی غمازی کرتے اور ان کی تنقیدی بصیرت کی گواہی دیتے ہیں۔ امیر خسرو نے شاعری کو علم سے بالاتر سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ:

ایں کہ نامِ شعر غالبِ ی شود بر نامِ علم

جنتِ عقلی دریں سن گویم از عرفاں بود

اقبال نے تخلیق کے لیے بے چلی جوں کو اہم قرار دیتے ہوئے شکایت کی تھی کہ:

کم نظر ہے چلی چاہم نہ دید

آفتابم دید و پنہاںم نہ دید

ہماری کلاسیکی گزشتہ شعر نے، جن میں عربی اور فارسی روایات شاعری شامل ہیں، معنی، ضمن معنی اور معنی آخری کے لیے وسیع سرمایہ فراہم کیا تھا۔ چنانچہ جب حالی نے پہلی بار اردو میں نظریاتی تنقید کا آغاز کیا تو احتجاج کی کئی صورتوں میں بھی اس سرمایے سے بہت کچھ استفادہ کرتے ہوئے، جدید ادبی و معاشرتی استراحت کی نشان دہی کی تھی۔ ان کی یہ نشان دہی بھی نئی تعبیرات اور موجودات کی نئی لکری تشکیل

اسالیب شناسی پر مبنی ہیں اور یہ نہ ان کی فکری رسائی اور نہ ان کے بے ساختہ اعجازِ نثر کی پوری فہمیدگی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نثری بیانات میں لفظوں کی پرکھ اور اسالیب کی شناخت کی کوششیں اہم سی، ان میں اس نگارۂ زندگی کی جو تنقید کے لیے بھی ضروری ہے، وہ صلت نہیں ملتی جو تنقید یا تحقیق کو سرمایۂ دانش و اعتبار بناتی ہے۔ شاعر ہی نہیں نقاد بھی لفظی سائتوں سے الجھنے یا شاعرانہ زیبائی پیدا کرنے کے قصودات میں مصدودات کا شکار ہو سکتا ہے۔ خود غالب پر رشید احمد صدیقی کے بہت مشہور بیان سے کہ جس میں غالب کو اردو اور تاج محل کے ساتھ مغلوں کی تہذیبی دین بتایا گیا ہے، اس حصے میں بھی جو غالب کے مطلق ہے، غالب کی ماضی کے علاقے تہذیب سے وابستگی تو معلوم ہوتی ہے، ان کی شاعری میں عصری عناصر مزاحمت اور مستقبل کے عناصر و رموز کے جو نقوش پائے جاتے ہیں، ان کا حال نہیں کھلتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ خود غالب کا رحمان قاری شاعری میں اپنی فکری تازگی کے باوجود، بیان کی محافظ کاری کی جانب رہا ہے۔ اس کے برخلاف اپنی اردو شاعری میں وہ بیان کے بعض ایسے اسالیب بھی اختیار کرتے ہیں جو روایت سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں۔ گویا ان کی فکری جدت، اظہار کی جدت میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ غالب کے قاری خطوط کی بجائے ان کے اردو خطوط اختراع فائدہ ہیں۔ چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالب کے ہاں صورت و معنی کا رشتہ ان کی اردو تحریروں میں مستحکم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ صورت و معنی کی ایسی یک جہتی جو کسی ادبی شخصیت کی بہترین فہمیدگی کرتی ہو، نثر و نظم میں الگ الگ دائرے رکھتی ہے اور دونوں میں روایت سے پوری واقفیت و وابستگی کے باوجود، لکھنے والے کی تحریروں کو رائج اسالیب اظہار یا پہلے سے قائم شدہ اوصاف کے حامل ہونے کی ضرورت نہیں۔

غالب کی شاعری، ذوق کی شاعری کے مقابلے میں زبان کی صفائی اور بیان کی روانی کے اعتبار سے کم تر ہے۔ اسی طرح مومن کی سی ریختی اور نفسی کی بھی غالب کی شاعری میں کمی ملتی ہے۔ لیکن غالب کی شاعری میں جو وسوسیں ہیں، وہ ذوق

اور مومن کے اہواز بیان میں اور انہیں ہوسکتیں۔ اعتبار کے الگ الگ شیعوں کے پادروں، فکری گہرائی میں، غالب کا اگر کوئی حریف ہے تو صرف میر ہیں اور غالب نے کئے دل سے میر کی اقلیت اور بڑائی کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن میر کے نظام اقدار کو ان کے دل دردمند کے ساتھ ساتھ، سلسلہ روایات صوف کی وہ آسودگی حاصل ہے، جو ان کی اپنی الم انگیز کیفیتوں کو بھی ایک نقطہ تسلیم عطا کرتی ہے۔ غالب بھی فروغِ سخن کے لیے دل گواہ کے قائل ہیں۔ لیکن ان کی شاعری میں مختلف تصورات کی آویزش، قدیم و جدید کی جنگ و جدال، جذبات و خیالات کی کشمکش اور متعاسات کے تصادم نے جس کرب و اضطراب کو راہ دی ہے، وہ اپنی ترکیب پذیری کے لیے نئی دنیا اور نئے انسان کا بھٹک رہا ہے۔ اسی لیے غالب کی شعری صورتیں نئے فکری نشانات کی حامل ہیں۔

غالب کی حضور شاہ میں اہلِ سخن کی آزمائش کے لیے کہی ہوئی غزل کے اشعار پر ہی نثر ڈالیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس روایتی ماحول میں بھی غالب کی شاعری جو روایت سے منسلک بھی ہے، اپنے عصر کی آزمائش سے ہی نہیں، مستقبل کی گمراہی و دہرے آواز ملا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

قد و کیمو میں نہیں و کوہ کن کی آزمائش ہے
جہاں ہم ہیں وہاں دار و دین کی آزمائش ہے
کریں گے کوہ کن کے حوصلے کا امتحان آخر
ہنوز اس خست کے نیروئے تن کی آزمائش ہے

یہ ایسے اشعار نہیں جو نئے شاعرانہ تخیل اور ذوق و حقوق کے نتیجے میں وجود پا گئے ہوں بلکہ ان میں خارجی مظاہر، جذباتی کیفیات اور شاعرانہ دانش کو باہم مربوط کر کے دور رس نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ غالب کے ایسے اشعار بھی جن میں تنقیدی بصیرتوں کی بجلیاں چمک رہی ہیں، تعداد میں کم نہیں، لیکن ان کا بڑا وصف یہی ہے کہ انہیں اکثر زندگی کی حوازیات سے آب و رنگ دیا گیا ہے۔ ایسے چند اشعار ملاحظہ

جزو اک پرچہ نقش خیال یار باقی ہے
دل افسردہ گویا مجروح ہے یوسف کے دماغ کا

☆

قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں گل
کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بیٹا نہ ہوا

☆

بے بے کسے ہے طالع آشوب آگہی
کھینچا ہے مجھ حوصلہ نے خط ابلاغ کا

☆

تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں
مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا

☆

آتش کدہ ہے سینہ مرا راز نہاں سے
اے دائے اگر معرض اظہار میں آوے
کنجش معنی کا ظلم اس کو گنجے
جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے

☆

مجھے ہواش فم نے ہے عرض حال بخشی
ہوئی غزل سرائی، تماشائے فسانہ خوانی

☆

بھی بار بار ہی میں مرے آوے ہے کہ غالب
کروں خواب گنگو پر دل و جاں کی میرانی

☆

برودے شش بہت دور آئینہ ہار ہے
ہاں امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا

☆

درو دل نکھوں کب تک جاؤں اُن کو دکھلا دوں
اگلیاں نگار اپنی خامہ غوں چکاں اپنا

☆

نہ ستائش کی حوا نہ صلے کی پردا
گر نہیں ہیں مرے اشعار میں مستی نہ کسی

☆

ہاں نشاط آنسو فصل بہاری داہ دا
پھر ہوا ہے تازہ سودائے نزل غنائی مجھے

☆

فریاد کی کوئی لے نہیں ہے
نالہ پائی لے نہیں ہے

☆

حسن ہے پردا فریاد مہراج جلوہ ہے
آنکھ زانوے فکر اختراع جلوہ ہے

☆

حسن فروغ صبح سخن دور ہے اسد
پہلے دل گدافت پیدا کرے کوئی

☆

عالم فہار حجب بھٹوں ہے سرسبز
کب تک خیال طرہ لیلی کرے کوئی

☆

سوزشِ باطن کے ہیں احباب منکر ورنہ بیاں
دل محیطِ گرہِ دل آشتائے خندہ ہے

☆

بکدِ دوزے ہے رگِ تاک میں خوں ہو ہو کر
ہمہرِ رنگ سے ہے ہالِ کٹا سوچِ شراب

☆

کمالِ مگرِ سیِ حلاش دید نہ پوچھ
برنگِ خار مرے آنکے سے جو ہر کھینچ

☆

ہر چند سبک دست ہوئے بتِ ظنی میں
ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگِ گراں اور

☆

مگر خاموشی سے فائدہ اٹھائے حال ہے
خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے

☆

کس کو سناؤں حسرتِ اظہار کا لہر
دل فرو جمع و خرقِ زباں ہائے لال ہے

☆

غلن کیا کہہ نہیں سکتے کہ جو یا ہوں جواہر کے
جگر کیا ہم نہیں رکھتے کہ کھودیں ہا کے معدن کو؟

☆

حیرے لوسن کو صبا باندھتے ہیں
ہم بھی مضمون کی ہوا باندھتے ہیں

☆

مغائے حیرت آنیخہ ہے سامانِ رنگِ آخر
تھیز آبِ برہا ماندہ کا پاتا ہے رنگِ آخر

☆

اپنے چکر رہا ہوں تیس اہلِ دہر کا
کجا ہوں دلِ پذیرِ حراجِ ہجر کو میں

☆

مستانہ طے کروں ہوں روِ داہی خیال
تا بازگشت سے نہ رہے مذا عا مجھے

☆

اک شررِ دل میں ہے، اُس سے کوئی گھبرائے گا کیا
آگِ مطلوب ہے، ہم کو جو ہوا کہتے ہیں

بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام تخلیقی یا تخلیقی نکات "گمس کی تے" نہیں ہیں۔
ان میں اپنے ماحول و تہذیب سے وابستگی اور زندگی کی بدلتی ہوئی صورتوں کی شناسائی
کے ساتھ ایک ایسی ذہنی قوت ملتی ہے جو تخلیق کے سرتاسر خلاف ہے اور ہر دو کاری کی
بجائے جوشِ قدی کی خواہاں ہوتے ہوئے جامِ خیال کی جگہ آزادیِ فکر کو مطلعِ نظر بناتی
ہے۔

ادبی تخلیق کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ اس سے زیبائی اور نازیبا کی کچھ
جہتیں واضح ہوتی ہیں۔ جدید تخلیق نے ان کا تعلق ماحول اور معاشرے سے بھی قائم کیا
ہے، لیکن بعض نئی ادب کے دبستانوں کے علاوہ ادبی تخلیق کے متعدد دبستانوں میں سے
کسی نے ادبی تخلیقات کے محاکے اور قدر و قیمت کے تعین کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ یہ
صحیح ہے کہ کسی ادب پارے کی قدر و قیمت کا تعین حتیٰ اور آخری نہیں ہوتا اور پرکھے
کے پکانے بھی بدلتے رہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی معیار کی جستجو جاری رہتی ہے اور یہ جستجو
خود اپنی جگہ بڑی ہیست رکھتی ہے۔ یہ نہ ہو تو خرافِ ریجوں سے ایوانِ ادب بُر ہو جائے

غالب... نظر اور نگار

اور جواہر پارے خاک میں لوٹنے نظر آئیں۔ پھر معیار کی تلاش جاری رہے تو ادب کی جمہوریت بھی افراط و تفریط کا ازالہ کرتی رہتی ہے۔ ادب کی اس جمہوریت میں بنیادی حیثیت انسان کو حاصل ہے۔ یہی حیثیت، انسانی اقدار کی محرک قوت ہے۔ البتہ کچھ ایسے تصورات بھی ملتے ہیں جو انسانی اقدار کی نفی پر مبنی ہیں۔ ان سے ہی نفی ادب کی راہیں بھی نکلتی ہیں۔ ادب کے محاکمے اور قدر و قیمت کے فیصلے سے جاری تصورات نقد و مصل زندگی کی فہم و دانش سے بھی انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ مطالعہ ہیئت کے بہت سے دعووں کے باوجود سبک شناسی کا کام بھی انکار و اذہان کے تاریخی علم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا اور کورے کاغذ سے روغن گل نہیں نکالا جاسکتا۔ پھر ادب کے قاری اور ادبی تخلیق کی قرأت پر زور دینے والوں کے لیے، رابرٹ براؤننگ کا یہ بیان حد درجہ قابل توجہ ہے کہ کتاب کے پڑھنے کے لیے واقعی انسان ہونا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ تخلیقی فکر کے دوسرے سرے پر قاری اور قاری کی انسانیت ہے حد اہم ہیں۔ اگرچہ اس کے اپنے حدود بھی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مطالب جو اشعار غالب سے اخذ کیے جاتے رہے ہیں، کیوں ان کے ہم معروں کے کلام سے منسوب نہیں کیے گئے؟ اس کے باوجود ادب کی جمہوریت، دونوں سروں یعنی تخلیق کار اور قاری کی سطحوں پر انسانی اقدار کی پاس داری کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے۔ یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کوئی بوطیقا اگر انسان کو تخلیق سے خارج کر دیتی ہے تو کیا وہ کسی انسانی معاشرے کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اسرائیلپ اقدار کی کلید لفظی ساقیات کسی لیکن معنی شناسی کی منزل، صورت شناسی سے آگے ہے۔ ادبی تخلیق پر غور کرتے ہوئے تجزیہ صورت کو غلی سطر اور ادراک معنی کو بالائی سطر قرار دے لیں تو غلی سطر سے بالائی سطر تک پہنچنے کی کوشش بھی ملتی ہے اور اقدار کی پرکھ میں دونوں کی اہمیت ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ:

نہیں مگر سر و برگ اور اک معنی

تماشاے نیرنگ صورت سلامت

اولین اہمیت تو ادراک معنی کو حاصل ہے لیکن وہ تماشاے نیرنگ صورت کہہ

کہ بہت سے تنقیدی گوشوں کی جانب اشارہ کر گئے ہیں۔

غالب کے تنقیدی نکات میں، ان کے اپنے اور دوسروں کے بعض اشعار کی پسندیدگی کو بھی شامل کر لیا جائے تو ذوق غالب کی تفہیم کے حدود وسیع ہو جاتے ہیں۔ غالب نے اپنے انتخاب و پسندیدگی میں کچھ اشعار لیے، کچھ چھوڑے لیکن اس سے اختلاف اس لیے ضروری نہیں کہ غالب کی تنقیدی بصیرت، ذوق تمیزات سے کام لیتی ہے، نظری مباحث کی پابند نہیں۔ غالب نے ذوق کے گھبرا کے مرجانے کی خواہش رکھے اور مر کر بھی چین نہ پانے کے امکان سے دل ٹھک ہونے والے شعر کو نہایت پسند کیا تھا، کیوں کہ یہ ان کے اپنے ذوق شعری کے قریب تھا لیکن ذوق کے اپنے رنگ کا غزل میں کوئی کامیاب ترین شعر ہو سکتا ہے، تو وہ شاید یہ ہے کہ:

آتی ہے صدائے جری ناز لیلیٰ

پر حیف کہ مجھوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا

اس شعر میں روایت کے تسلسل کے علاوہ زبان کی خوبی اور ایک عاشقانہ کیفیت متفکر ہوگی ہے۔ اس کے شاعرانہ تصور اور عاشقانہ تصویر میں ایسی خصوصیتِ قیم ہے جو دل پذیر اور دل گداز ہے۔ خیال کی اصل صورت سازی وہی ہے جو زندگی کی حوازیات سے کام لینے کا ہنر جانتی ہو۔ چنانچہ غالب کے تمام تنقیدی نکات میں، شاید سب سے بہتر شعر وہی ہے۔ جوفن کے کسی تصور کے براہ راست اعجاز کی بجائے زندگی کی ایک حوازی صورت کو پیش کرتے ہوئے، بالواسطہ ایک پوٹیتا کی بنیاد رکھتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ:

وفا مقابل و دھارے عشق بے بنیاد

جنون ساختہ و فصل گل قیامت ہے

اس شعر کے سارے اجزائے بیان پہلے سے موجود ہیں۔ اس کے باوجود اسے ندرتِ خیال اور حوازی صورت گری کی بہت اچھی مثال کہا جاسکتا ہے۔

صوب غزل میں شعر گوئی کا جو سامان اور سرمایہ ساخت پایا جاتا ہے۔ اس

سے ساختیت پسند بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں کہ دوسروں کے اقوال نقل کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ خود تلاش و تخلیق کا کام سرانجام دیا جائے۔ لسانیات کے زیر اثر زبان کے متعدد مطالعات میں ساختیت اور پس ساختیت نے بھی ایک مطالعے کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ادب کی تفہیم میں اسے بھی ایک اوزار کی طرح استعمال کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اس سے ادب یا ادب پارے کی کلیت تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض ترقی پسند (مثلاً پراگ اسکول) اور بعض رجعت پسند حلقوں نے اسے اپنے سانی اور غیر سانی مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن یہاں اولین حیثیت پھر ان مقاصد کو حاصل ہو جاتی ہے، جن کے لیے یہ اعجاز تجزیہ ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض کھینے والوں نے طبعی انداز سے ان مباحث پر قلم اٹھایا ہے اور بعض نے لسانیاتی مطالعوں سے دعا کی کے فکر و فلسفہ کی جستجو کے پہلو نکالے ہیں۔ لیکن ان کی اس وقبہ نظری سے الگ بعض عمومی بنیاد کو جیسا کہیوں کی طرح استعمال کرنے والے بھی ہیں، وہ خواہ کسی زبان میں بھی لکھتے ہوں۔ ان کا مقصد نہ استعارہ پسندی ہے، نہ انقلاب آفرینی بلکہ بہتی ہوئی زد کے ساتھ روانی ہے۔ لسانیات پر نظر کے لیے کسی مڈسانہ ایذا کی بجائے طالب علمانہ ذہنی تنظیم ضروری ہے اور اس پر کوئی کامل ذکر کام تو ایک عمر کی ریاضت کا محتاجی ہے کہ یہ ایک الگ گوشہ مطالعہ ہے۔ اس کے باوجود اس کے ذریعے صفت تخلیق کا تجزیہ اور جوہر تخلیق کی گرفت آسان نہیں، کیوں کہ یہ انسان اور معاشرے کے گونا گوں تعلقات اور فطرت و ہدایت کی متفاوت و مختلف جہات کا نتیجہ ہیں۔ پھر بھی لسانی مطالعات کا اپنا دائرہ ہے۔ چنانچہ ایک جملے سے دوسرے جملے کس طرح پھوٹتے ہیں، نئی ہوئی قواعد اور رواں بیان و کلام میں کیا کیا فرق درخشاں ہوتے ہیں، اشارہ کنیہ اور موضوع اشارہ میں کیا فہمیں ہیں، رمز و پیام کیا ہیں اور ہر ادبی تخلیق کی اپنی قواعد ہے یا وہ مقررہ قواعد سے انحراف پر مبنی ہے؟ ان سب سوالوں کا خالص طبعی انداز سے جواب دینے کی کوشش کی جاسکتی ہے اور بعض ملکوں میں کی گئی ہے۔ پھر ایک طرز ادا کی لسانی صورت، تصویراتی شکل سازی اور لونی

خصوصیت کا بھی غائر مطالعہ کیا جاسکتا ہے، اگرچہ اس میں جو محنت ہے اس کی وجہ سے اس جانب توجہ کرنے والے کم ہوں گے۔ لیکن یہ سب مطالعات گہم ادب کے لیے سودمند بن سکتے ہیں۔ البتہ ادب کی شخص، تاریخی، عصری اور مستقبل پر اثر اندازی کی حیثیتوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ وہ تہذیبی ارتقا اور انسان کے تاریخی سفر سے مربوط ہیں۔ ادب نہ اپنے عصر سے بیگانہ ہو سکتا ہے، نہ بالکل غیر ذاتی بن سکتا ہے اور نہ نقش خیال میں جو صورت فردا ہے، اسے مٹایا جاسکتا ہے۔ اسے مٹانے کی تمام کوششیں غیر انسانی اور مخالف سماج رویوں کی جانب لے جاتی ہیں۔ پھر ادبی تحریر ایسی طوطا کا تحریر بھی نہیں کہ مشین سے خود بہ خود کھٹا کھٹ برآمد ہو جائے اور نہ کوئی کوریلا انتفاقا و تصادفا بار بار کی کاوش سے حروف تہجی یا حروف تہجی کی کلیدی تختے والی مشین پر ہاتھ مار مار کر مسجہ قرطبہ یا ایم اے ن کامیڈی لکھ سکتا ہے۔ انھیں لکھنے کے لیے جس جوہر اور جذبے کی ضرورت ہے، وہ ایسی اساس ہے کہ جس کی گرفت صرف اجزائے بیان کی تخریج اور تکنیک کے تجربے کے بس سے باہر ہے۔

غالب نے پیش کردہ شعر میں فصل گل، جنوں، وفا اور عشق کے پہلے سے موجود روایتی سرمائے سے جو کام لیا ہے، اس میں ان کے تخلیقی جوہر، تاریخی دامن، اجتماعی شعور، تنقید عصر اور تصور پندگی سب کی جھلک ملتی ہے۔ یہ کیسی نئی اور حیرت انگیز صورت حال ہے کہ وفا کے ہوتے بھی دھوائے عشق بے بنیاد ہے۔ لیکن اس خیال کی متوازی صورت ساری غالب نے ”جنوں ساغند و فصل گل“ سے کر کے بیان کے دائرے کو وسیع کر دیا اور ”قیامت ہے“ کے نکلنے سے خود اپنی میزان اقدار کے ساتھ حزن انسانی کو نمایاں کیا ہے۔ اسے اگر ہم تخلیق پر منطبق کریں تو کیا دلولہ تخلیق نہ ہوتے ہوئے صرف نئی بنائی صورتیں یا ان کے اجزا جنھیں بعض حلقوں میں اساسیات سمجھا جاتا ہے، فن کا نقش جھانکتے ہیں؟ واصل اس شعر میں وہ ایک حقیقت کے عاشقانہ پہلو کے اظہار سے بری ہوئے ہیں اور رومانی روایت کو روکیا ہے۔ خود عاشقی یا جذبے سے جہی دھوائے عاشقی پر جو طرز غالب نے روا رکھا ہے، اس کے لحاظ سے

غالب .. نظر بھر غار

وفاقِ اقداری جہاں رکھتے ہوئے، عذرت خیال اور عذرت اظہار دونوں سے سروکار رکھتے ہیں۔ پھر پیش کردہ حوازی صورت، جمالیات کا قتلِ محکم کرتی ہے۔

پہلے غالب نے ایک منھب عشقیہ صورت حال کو پیش کیا ہے اور پھر اس کی حوازی صورت گری کا جادو دکھایا ہے۔ جس میں دلولہ کاری کے خارجی موجودات کے ہوتے ہوئے، جنہیں فصلِ لُگل کہا جاسکتا ہے، وہ نئی بنائی، مصنوعی اور غیر حقیقی صورت جنوں کو قیامت قرار دیتے ہیں۔ تخلیقی دلولے سے الگ ہو کر جنوں ساخت ایک ایسا میکانیکی رویہ ہے جسے غیر انسانی قرار دے سکتے ہیں۔ غالب نے اسے قیامت کہہ کر اپنے بشری غم کا اظہار کیا ہے۔

اردو شاعری اور خصوصاً غزل کی شاعری پر بڑا اعتراض یہی رہا ہے کہ اس میں روایات، طعانات، تلمیحات، ترکیبات، مفروضات بلکہ تصورات تک کا ایسا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ شاعر کا کام نہیں ترتیب دینا رہ جاتا ہے۔ لیکن اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بڑے شاعر نے اپنی عصری آنگہی، انفرادی مزاج اور جتنی لڑخوں سے تحلیلات کے نئے سانچے ڈھالے ہیں اور ان کے حیات و کائنات کے تصورات بڑی حد تک اپنے پیش روؤں سے مختلف رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سیم کی عاشقانہ دردمندی، آتش کی فکرمات جسامت اور غالب کی وہلی بلندی نے ان کے شعری اقادات پر اثر ڈالا ہے۔ اردو شاعری میں غزل اور نظام غزل کو سامنے رکھا جائے تو گہری ساخت کی تلاش اور مابینِ ساخت کی تفتیش کے بہت سے عقدے وا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے بھی قوشِ نظر رکھنا چاہیے کہ مغرب کے بعض جدید نقادوں نے قدیم عہد کی مشرقی تنقید سے فائدہ اٹھایا ہے اور آج اردو میں جدید کے نام سے پیش کیے جانے والے مغرب کے بعض تنقیدی تصورات مشرقی تنقید کے بیان اور اجزائے بیان کی ترجیحی اہمیت کی یاد دلاتے ہیں۔ البتہ اردو میں اقدار کی پرکھ پر مبنی تنقید سے جس زد کا آغاز ہوتا ہے وہ اپنی وسعت، سہمی علوم سے فیض پائی اور زندگی کے حوالوں میں قدیم طرز فکر سے مختلف ہوتی گئی ہے۔ لیکن اس کے لیے حالی کو مقدمہ لانے کی ضرورت پیش

آئی تھی اور یہ مہارت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تنقید اور نگری تنقید کا عمل جاری رہنے سے ادبی ارتقا کے عمل کو تقویت ملتی ہے اور عطف تنقیدی نظریات کی کشش بھی زندگی کی کششوں کی مظہر بن جاتی ہے۔ لیکن کسی ایسے نظریے تنقید کا دم بھرنے والوں کے لیے کہ جس کی وابستگی ہمارے معاشرتی حالات سے کم ہو یا بالکل نہ ہو، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ اس کے بیرونی مظہرین کی تحریروں کے اردو میں مفصل ترجمے کا کام سنبھالیں، پھر حسب توفیق ان کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں اپنے ادب کی تحلیل و تحقیق کے فوٹے پیش کریں کہ ان کے بغیر نرے دھول سے بات آگے نہیں بڑھتی اور نہ صرف مفروضات کی بھرا کالی ہوتی ہے۔

غالب نے صریح خاطر کو نوائے سرش کہا تھا، ایک زمانے تک ادب کے الہامی تصور نے اپنی حکومت قائم رکھی۔ لیکن رفتہ رفتہ تخلیق کے انفرادی اور اجتماعی محرکات بھی سامنے آتے گئے۔ حافظ نے لطیف سخن کے ساتھ ادب کی مقبولیت کو بھی خدا داد جاتے ہوئے کہا تھا کہ:

حسد چہ ی بری اے سست نظم بر حافظ

قبول خاطر و لطیف سخن خدا داد است

اس میں شک نہیں کہ کچھ دالوں کو اور بعض اوقات قبول عام رکھنے والوں کو حسد کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ غالب نے بھی حسد کو سزائے متاعِ سخن قرار دیا تھا۔ وہ اپنی شاعری کی کم مقبولیت کے شکوہ سچ رہے لیکن انھیں اس کے مانے جانے کا یقین بھی تھا۔ نظریے انسانیات ہو یا جدلیاتی کشش، ان کا روپ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ فن، فلسفے اور سائنس کے وہ تصورات جو زندگی کی ارتقائی جدوجہد سے وابستہ ہیں، پردوں سے باہر آکر رہتے ہیں کہ ان میں انفرادی ریاضتوں کی حب و تاب، انسانی جدوجہد کی روشنی اور وقت کی سچائیوں کی جلوہ گری ملتی ہے۔ اغیار کا حسد ہو یا اعتبار کی مشکلات ان سے گزرتے ہوئے قبول عام کا تصور جیسے حافظ نے خدا داد کہا ہے، فن کی ایک بلند منزل ہے کہ یہ ثبت فکر اور اثباتِ زندگی کو حشر کرتا ہے۔ غالب کی شاعری نے جو قانون

قالب... نظر اور طالع

باغبلی صبرا کسا تھا، وہ آج بھی دل نشیں ہے کہ اس سے زندگی کے دلوے تازہ ہوتے ہیں۔ قالب نے اپنی شاعری سے جذبات، فطرت اور معاشرتی تصورات کو حتمی فکر کیا ہے۔ قالب کا شعر ہے جس میں جذبہ جمال اور نوعانے حیات کے عناصر موجود اور متحد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

بہ جہاں گری ہنگامہ صفت ز عشق

شورش اعدوز ز نوعانی ہزار ست بہار

افسانہ طراز غالب

عام مفہوم میں حقیقت اور افسانہ ایک دوسرے کی ضد تھی، لیکن فنی کے دائرے میں حقیقت افسانے کی ترویجی رکھتی ہے اور افسانہ حقیقت کے عناصر سے جلا پاتا ہے۔ ادبی اصناف کی ترقی کے ساتھ افسانہ اور شاعری دو الگ الگ سانچوں میں داخل کئے گئے ہیں، لیکن قلمی تہذیب اور اعتدائی تہذیب کے دور میں فطرت کے قرب نے مشاہدے، تجربے اور تخیل کو انسان اور باورائے انسان کی خصوصیتوں سے بچنے کر کے شاعری اور افسانے کی سرحدیں ملا دی تھیں اور شاعر عالم فطرت اور انسانی زندگی کی صداقتوں کو پیش کرتے ہوئے افسانہ طرازی بھی کرتے رہے تھے۔ اسی ذہنی رویے نے اساطیر اور اڑلیں تخیلات کو جنم دیا تھا۔ زبان اور اساطیر دونوں ماقبل تاریخ کی یاد دلاتے ہیں۔ لہذا قصبات، تہذیبی ارتقا کے ساتھ ظہور میں آتے رہے۔ لیکن استعاراتی تخیل انسانی وجود کی گہرائیوں سے ابھرتے ہوئے، حال و ماضی میں نفوذ رکھتا ہے۔ اس تخیل کی ان صورتوں سے آمیزش، جنہیں سائنس ٹیکنالوجی اور سماجی علوم نے نئے جہات عطا کئے ہیں، انسانی تہذیب کے حال و مستقبل کی راہوں کو روشن کرتی ہے۔ حقیقت اور تخیل کے احراج کی پہلی لہر شاعری ہی تھی اور شاعرانہ افسانہ سازی اسی لہر کا کرشمہ کہی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ شاعرانہ افسانہ سازی انفرادی ہیکر اور اساطیری یا داستان

عالم۔ نظر اور طرز

کردار تراشتے ہوئے بھی انتہائی احساس سے لبریز وہی تھی اور حتمی صورتیں بھی بنتی۔
 انتہائی کے مزاج، طرز فکر اور طرز اظہار کی نمائندگی کرتی تھیں۔ انسانی تہذیب کے
 فروغ سے منطوق و استدلال اور استقرائی و استقرائی فکر کی راہیں بھوار ہوئیں۔ ایمان
 اور مظاہر فطرت میں جھٹکی آئی۔ انسان اور کائنات کے رابطوں کے نئے زاویے بنے
 نظر سامنے آئے۔ لیکن شاعرانہ متوازنیات نے مثال، کتاب، مجاز، دعو، تکیب، استعارہ،
 تشبیل اور علامت کے ذریعے انسان و فطرت اور گزشتہ تاریخ سے حال کی تہذیب کا
 تعلق قائم رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس کے دائرہ کاوش میں روایت اور منہج بھی
 شامل ہیں۔ ان سے ماضی و حال کی مسافتوں میں انسانی زندگی کے تجربوں کے ارتطاب
 کی تلاش ہوئی۔ پھر انسانی زندگی کے کسی بھی تصویر میں فرد کا کس بھی حصہ ہے۔ خواہ
 اس کی تعمیر طمانیت سے ہو یا افراد اور گروہوں کی بے چینی اس کے لیے اسی حیثیت
 رکھتی ہے۔

عالم کے دور میں پیش تر وہیں اس مصنوعی فضا کے سیر تھے، جس نے
 طمانیت کا سراپ دکھایا تھا۔ لیکن قائم کردہ دیواروں کے دشمنوں سے بے چینی کی ہوائیں
 آ رہی تھیں۔ پھر یہ ہوائیں آنسوؤں میں بدل گئیں، جن سے بہت کچھ سہا ہو گیا، مگر
 بعض ذہنی دیواریں بھی ٹوٹ گئیں۔ معاشرتی زندگی کی پیچیدگی و ابتری نے انسانی
 رشتوں کو متاثر کیا تھا اور "عظیم الفت" کی وہ صورت پیدا کی تھی جو حساس ذہنوں کو
 ابتدائی دور حیات کی سادگی کی طرف مائل کرتی تھی اور احتجاج کے راستوں کی جانب
 لے جاتی تھی۔ عالم نے اپنے معاشرے کی جن خرابیوں کی وجہ سے مغرب کی ہی
 ساتھی ایجادات کا غیر مقدم کیا تھا، وہی غرابیاں، پہلے ہی انھیں ایک ایسے فکر کی جانب
 لے گئیں جو حال سے غیر مطمئن بلکہ ہزار تھا۔ ان کے زمانے میں تہذیبی کشش، او
 اور کی کشش میں تبدیل ہو گئی تھی اور انسانی معاملات کچھ ایسی ہیال صورت میں تھے
 کہ معین اقدار کی گرفت کم دور پڑتی جا رہی تھی۔ چنانچہ عالم کی شاعری میں جہاں
 انسانی آرزو بندی انھیں خیال پرستی پر آمادہ کرتی ہے، وہاں انسانی بے بسی انھیں ہستی

عالم کے بچے ہونے کی حقیقت کا احساس دلاتی ہے۔ غالب کے انداز شاعری کی طرز پیدائش سے لے کر سہل صحیح تک اور فکر شاعرانہ کی رجحانیت و قنوطیت سے لے کر وجودیت تک مختلف تعبیریں کی گئی ہیں۔ لیکن ان کے یہاں انفرادی تاملات اور عصری تاثرات سے تخیل و حقیقت کے احواز کا جو رنگ آیا ہے، اسے صحیح معنوں میں شاعرانہ افسانہ طرزی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غالب کی شاعری کوئی منظم فلسفہ نہیں لیکن وہ فلسفیانہ بنیادیں ضرور رکھتی ہے۔ لیکن فلسفیانہ تصورات کو بھی شاعرانہ خلاقی، انسانی شکل دے سکتی ہے۔ لہذا اس کے لیے حدود افسانہ کی توسیع یا ابتدائی دور حیات کی سادگی کے تصور کی باز آفرینی ضروری ہے۔ جس میں حیرت کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔

غالب نے مشاہدہ حق کے لیے باد و ساغر اور ناز و غمزے کے لیے دشنہ و منجر کا جو بیانیہ اظہار اختیار کیا تھا، اس کی روایت اردو اور فارسی شاعری میں بہت قدیم تھی۔ لیکن یاقوت روایات میں غالب نے اپنی فکر اور اپنے تخیل سے جو رنگ آمیزیاں کی تھیں، ان سے تجریدی اور تخیلی دونوں صورتیں پیدا ہوئی تھیں اور دونوں صورتوں کو ایک دوسرے کے متوازی لاکر بلکہ پہلی سے دوسری اور دوسری سے پہلی میں وارد ہو کر انھوں نے جو نازک و دقیق تعلقات و مشابہات ڈھالے تھے، ان میں ان کے پورے ادبی شعور کی کارفرمائی ملتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ:

کوہ کن عکاسی یک تھالی شیریں تھا اسد

سنگ سے سر بار کر ہووے نہ پینا آشنا

تو یہ یک وقت قصہ، انہام قصہ اور تنبیہ رسائی کے پہلو سامنے آتے ہیں۔ ہماری تاریخی، نیم تاریخی اور افسانوی یادوں کوہ جن کی تلاش بعض نے اجتماعی لاشعور تک کی ہے، غالب نے ایسی وحدت میں ڈھالا ہے کہ روایات، مشابہات اور تصورات یک جا ہو گئے ہیں۔ اسی غزل میں وہ کہتے ہیں کہ:

دزدہ دزدہ ساغر نے خانہ نیرنگ ہے

کدوئی بھٹیوں پہ پاشک ہائے لعل آشنا

غالب - نظر اور طائر

ایک نیم تاریخی یا افسانوی قصے سے قائمہ اٹھاتے ہوئے گردشِ مجنوں کو چٹک ہائے لیلیٰ سے آشنا کرنا اور پھر اس سے ایسے نتیجے کا استنباط کرنا جو کائنات پر محیط ہو، غالب کی افسانہ طرازی کی ایک شکل ہے۔ کسی واقعے یا روایتی قصے کو اپنے تصور کے حوالے سے دیکھنا اور دونوں کو یکے جا کر کے افسانوی شکل میں پیش کر دینا غالب کی طرزِ ادا کا ایسا پہلو ہے جس سے تاثر اور معنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ غالب بیانِ قصہ ہی پر اکتفا نہیں کرتے، ان کی افسانہ طرازی صورت کی مدد سے ان سے دور معنوں کی جانب اشارہ کرتی ہے، جہاں صرف مثال یا صرف خیال کے ذریعے پہنچنا ممکن نہیں۔

سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غالب نے کہانی، افسانہ یا داستان کو حقیقت کی حد کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ ان سے اظہارِ حال اور بیانِ صداقت ہی ان کی مراد رہی ہے۔ مثلاً:

کب وہ سنا ہے کہانی میری

اور پھر وہ بھی زبانی میری

☆

تو وہ بدخو کہ تخیر کو تماشا جانے

نغم وہ افسانہ کہ آشفہ بیانی مانگے

☆

وہ بدخو اور میری داستانِ عشق طولانی

مہارتِ مختصر کا صد بھی گھبرا جائے ہے مجھ سے

لیکن غالب حقیقت کو پیش کرتے ہوئے، اس کے ساتھ جس طرح دوسری حقیقت یا حقیقتیں مربوط کر دیتے ہیں اور اسے مثالوں سے تقویت پہنچاتے ہیں، اس سے عصری، آفاقی اور داستانِ کئی پہلوؤں کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اپنی سادہ صورتِ موازنہ و مشابہت میں بھی ایک خیال دوسرے خیال سے خشک ہو کر غالب کی شاعری میں تجرید

مثال دونوں کی صورت آفرینی کرتا ہے اور حقیقت کا رشتہ افسانے سے جوڑ دیتا ہے یا افسانے کو حقیقت کے مرادف کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

تا فصلے از حقیقت اشیا نوشتہ ایم

آفاق را مرادف حلقا نوشتہ ایم

غالب کے یہاں حقیقت کا احساس افسانوی تخلیق کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس کے حدود میں وسعت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ شاعری جو حقیقت کی جانب مرکوز ہو کر تخلیق کی پرواز کو کم کر دے، غالب کی شاعری نہیں۔ اسی طرح ایسا تخلیق جو حقیقت کو گرفت میں نہ لائے، غالب سے واسطہ نہیں رکھتا۔ پھر غالب کے لیے شاعری محض تاریخی یا ادبی کے سطر کا نام بھی نہیں۔ وہ ذاتی ارتعاشات اور جنسی مشاہدات سے کام لیتا بھی جانتے ہیں۔ مگر وہ ایک ارتعاش سے دوسرے ارتعاش تک پہنچنے اور ایک جنسی مشاہدے کو دوسرے جنسی مشاہدے کے رو بہ رو لاکر خیال و تصور کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ عالم کو حلقہٴ دام خیال قرار دیتا، ان کے ایک احساس، ایک تصور کی تجرید ہے۔ لیکن ان کی شاعری میں مادی حقیقتوں کی جلوہ گری بھی ملتی ہے اور وہ حیرت و شب میں مڑوہ صبح کی بنات بھی دیتے ہیں۔ وہ زندگی کے حسن سے بھی واقف ہیں اور بہار کو اس انداز سے آتے دیکھتے ہیں کہ مہر و مر قشائی بن جاتے ہیں۔ وہ چشم و گوش کی راحتوں کا لحاظ رکھتے اور کہتے ہیں کہ:

ریحان درد از بیتا، راض چکد از قلقل

آں درو چشم آنگن، ایں از بے گوش آور

البتہ ان کی نگاہ، حقیقت اور خیال کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کا بڑی خوبی سے جائزہ لیتی اور ان کے حدود کا احاطہ کرتی ہے۔ پھر غالب کی شاعری ان فاصلوں کو جس طرز خاص سے پیش کرتی ہے، اسے ان کے کلام کا ایک اہم رنگ کہا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

دہم خاکے سبکت در چشم، بیاباں دیدش

قطرۂ بکداشت، بحر بے کراں نامیدش

بادِ دامنِ زد بر آتش، لوبہاں خواہد مش
 داغِ گشتِ آں شعلہ، از مستیِ خزاں نامید مش
 قطرۂ غوغا نے گمہ گروید، دلِ دانستش
 موجِ زہرا ہے بہ طوقاں زد، وہاں نامید مش
 غرقِ سازگار آمد، دہنِ فہید مش
 کرد تھگی سلفِ دامن، آشیانِ نامید مش

اس لحاظ سے غالب کی شاعری میں ایک دوسرے سے پیوست انسانے اور حقیقت کے اجزا کو ان کی فلسفیانہ خیال آرائی، جس طرح زندگی کی مختلف صورتوں کا آئینہ بنا رہتی ہے، اس سے ان کی شاعرانہ انسانہ طرازی میں معنویت کے نئے نئے رخ سامنے آتے ہیں۔ وہ انسان فسونِ باطل کو بھی نشاط معنوی بنا دیتے ہیں۔

ان کا شعر ہے کہ:

نشاطِ معنویاں از شرابِ خانہ تست
 فسونِ ہالہاں، فصلے از قسائے تست

غالب کی شاعری میں حقیقت اور انسانہ دلوں مل کر ان معنوں کی تشکیل کرتے ہیں جو حقیقت کی سطح کو نہیں، اس کی گہرائیوں کو بخش کرتے ہیں اور وہ بہ تنہا شاعر حقیقت کو تصورات کی بلندیوں پر پہنچا کر انسان، فطرت اور معاشرے کے تضادات و تصادات کو طرازی اور نہایت ہر بخشتے ہیں۔

ارسطو نے شاعری کے افسانوی امکانات اور فلسفیانہ عمومیت کی بنا پر اسے تاریخ کی پابندی و اتھارت سے زیادہ برتر وجہ دیا تھا۔ وہ شاعری کے افسانوی میلان کو صحیح صورت قرار دیتا تھا۔ لیکن شاعرانہ انسانہ تراشی، زندگی کی حقیقتوں سے الگ ہو کر یا حقیقت کی کم گیری کی وجہ سے بنیادی و دروغ حقائق یا سچی نظر کا دکھار بھی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ارسطو جیسا فلسفی ہی نہیں جس نے شاعری کے باطل انسانہ ہونے کی خصوصیت کو بیان کیا ہو۔ ڈائسن، جانسن اور ہربرٹ ریڈ جیسے ادیبوں اور ادب شناسوں نے بھی

انگ انگ تعبیروں میں اس صفت کا ذکر کیا ہے۔ البتہ ادب کی ایک صفت عصری احساس اور حسرت فکر و نظر بھی ہے، جو ذہنی جمود کو توڑتی اور شروے خیال میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ غالبؔ کی افسانہ طرازی کی کئی شکلیں ہیں۔ انھوں نے اپنی شاعری میں حکایات پیشیں سے بھی کام لیا ہے اور ان کے جادو کا اثر اپنی ذات میں محسوس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

گھوم تازہ دایم شیوہ جادو بیاناں را
دلے در خویش قائم کارگر جادوی آناں را

یہ سخن وہابی چشمیں کی جادو بیانی کا بھی اعتراف ہے، مگر غالبؔ کی جانب سے یہ دھمکی بھی کیا گیا ہے کہ ”مباحث منکر غالبؔ کہ در زمانہ تست۔“ غالبؔ نے شکلیں رنگ گراں اور حکمت صبر کرین پا بھی نکھی ہے۔ اپنی روداد کہنے میں خوناپہ مڑکاں کی ریش سے ہر رنگ خار کو قلم بنایا ہے اور دل سنگ میں رقص تان آزری کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ ان کی شاعرانہ افسانہ طرازی کے تدریجاً بلند مقامات ہیں۔ لیکن جب وہ جنوں کی حکایات غول پنکاں کہنے میں ہاتھ قلم ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو گویا وہ اس آنے والے دور کی صدا بن جاتے ہیں جو جادو روایات سے منحرف اور غلم کا حرام ہے۔ اب روایات چشمیں بھی نئے قالب میں ڈھل جاتی ہیں۔ غالبؔ کی ذہنی خلاق اور افسانہ طرازی اب حقیقت احوال کی ایک نئی صورت کا نشان بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

اگر دشمن بود گیر و دار تشریف
وگر دشمن رسد ارمغان بگردانیم
اگر کلیم شود ہم رہاں غنیم کلیم
وگر غلیل شود سیمہاں بگردانیم

☆

۔۔ کلکوب ما تا بکب ماست ز دشمن چہ ہراس
چہاں فریدوں علم آراست، دشمناک چہ باک

غالب... نظر اور غبار

کسی نے کہا تھا کہ آئس برگ کی حرکت اس لیے مختتم ہے کہ اس کا صرف ۱/۸ حصہ پانی سے باہر رہتا ہے۔ آتش فشاں پر بھی جی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس کا باہر آنے والا لاوا اندر کی آگ کا حصہ قلیل ہوتا ہے۔ غالب کے دل میں بھی اپنے عصر کی صورت حال کے خلاف معلوم نہیں کیا آگ ہوگی کہ لنگھوں کے لادے نے یہ صورت انسان گزرمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

ہاں غالب غلوت نشیں، پیسے چٹاں، پیسے چٹیں

جاسوسی سلطان در کہیں، مطلوب سلطان در بغل

غالب نے حال شہیدانہ گزشتہ کے لیے متحج حتم کو آئینہ تصویر نما پایا ہے۔ لیکن ان کی انسان طرازی حتم ہائے گزشتہ کی سرگزشت اور ناساعد شب و روز حال کی حراست پر حتم نہیں ہو جاتی۔ وہ قانون بارغ بانی صراحت کھینے کے لیے ہر سر خار کو اپنے خون دل سے آغوش کرتے ہیں۔ اس بیان کا حال ان کا قادی شعر بہت مشہور سہی، لیکن ان کے نسبتاً کم معروف اردو شعر میں آئندہ کے جو امکانات عصر اور قیام کے جو نقوش ظاہر ہیں، وہ ان کے ادراک انسانیت پر مبنی فسانہ آرزو مندی کو جداگانہ کیفیت بخشتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

کانٹوں کی دہاں سوکھ گئی پیاس سے یارب

اک آبلہ پا دانی پڑ غار میں آدے

غالب نے غزل کے محدود پیمانے میں جس طرح فساد طرازی کی شکلیں نکالی ہیں اور متیل و قیام سے جو کام لیا ہے۔ وہ ان کے حیرت انگیز لہری ارتکاز کو ظاہر کرتا ہے۔ ایڈگر ایلن پو نے تو شاعری کی بنیادی صفت غایت اور اس کی امتیازی خصوصیت حذت قرار دیتے ہوئے، اس کے نفسیاتی طور پر قائم رہنے کے مختصر زمانے کے اعتبار سے طویل نغموں کو اصطلاحی ضد کہا تھا۔ لیکن اس کے تصور شاعری سے ارتج، غالب کے اشعار غزل کا پیمانہ محدود سہی، ان کی لہری وسعت محدود نہیں۔ جہاں روایات بخشیں کے بیان میں ان کے عصر کی کیفیتیں سمٹ آتی ہیں، وہاں خارجی تشبیہات و استعارات

میں بھی ان کی طرف نکاحی حقائق کی اساسی تفہیم سے سروکار رکھتی ہے۔ میلارسے نے کہا تھا کہ درختوں اور شاخوں کا بیان نہیں، جنگل کی دہشت ہی اصل موضوع ہے۔ غالب کے لیے دشت تو دشت بارغ موجب دہشت بن جاتا ہے اور سایہ شاخ گل انہیں بھی نظر آتا ہے۔ بھر وہ دشت کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ:

شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مجھ کو کہ جہاں

جادو غیر از کلمہ دیدہ تصویر نہیں

لیکن وہ صرف جنگل کی دہشت، اپنی حیرت اور راہوں کی محدودیت کے صورت گر نہیں۔ جہاں انہیں دست گاہ دیدہ خوں بار بھٹوں سے یک بیاباں جلوہ گل، فرش پا انداز نظر آتا ہے، وہاں وہ اپنی کیفیتوں کے اعتبار سے موج گل موج شوق، موج مہا موج شراب کو ایک زنجیر میں پر دتا بھی جانتے ہیں۔ بھر جب وہ کہتے ہیں کہ:

چاک مت کر جیب بے لایم گل

کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے

تو یہ صرف وحدت الوجودی انداز فکر نہیں۔ اس میں انسان اور فطرت کی وہ ہم آہنگی نظر آتی ہے، جو ابتدائی دور کے انسانوں کو نصیب رہی تھی۔ ہولیر کا قول ہے کہ ذوق حقیقت، ذوقِ جمال پر ستم کرتا اور اسے دبا تا ہے۔ لیکن غالب نے حقیقت مطلق اور حسن مطلق کی تلاش بھی کی ہے اور مادی حقیقت اور مثال کی آمیزش میں آرائشِ جمال کا ڈھنگ بھی نکالا ہے۔ اس متوازی فکر کے ذریعے وہ انسان کی ہستی اور معاشرے سے تعلق رکھنے والے تصورات کو بھی پُر اثر طور سے پیش کرتے ہیں اور یوں ان کی مثال آرائی انسانی زندگی کی صداقتوں کو زیادہ بہتر انداز میں عکس کرتی ہے۔

افسانہ طرازی غالب کے شعری نظام کا اہم حصہ ہے۔ اس کے ایک پرٹو کو خیال بندی سے موسوم کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن غالب کی افسانہ طرازی، خیال بندی سے زیادہ وسعت کی حامل ہے ان کی چھوٹے چھوٹے پر تصویروں میں بھی مجموعی تصور کے نشانات ملتے ہیں۔ غالب کی شاعری کے تشبیلی عمل میں، حقیقت کی انسانی شکل، انسان

قالب۔۔ نظر اور طرز

کے باطن، خارجی حالات کی آویزش اور انسانی تصورات کی آمیزش کو پیش کرتی ہے۔ اس میں زندگی کے شعور اور بصیرت کی جھلک ملتی ہے۔ ان کے تمثیلی ٹیکر ذہنی ارتعاشات کی نشان دہی کرتے اور ان کی شاعری تخلیقی تجربے سے مجرد تصورات تک پہنچتی ہے۔ ان کے افسانوی بیان میں اختراعی مزاج کی جھلک ملتی ہے اور یہ افسانوی اختراعی شاعری کے علاوہ ان کی زندگی میں بھی نمایاں رہی ہے۔ ان کی زندگی کی کئی حقیقتیں افسانے کے قالب میں ڈھل گئی ہیں اور انھیں داستانوں کے پڑھنے کا ذوق رہا ہے جس کا اظہار ان کے خطوط سے ہوتا ہے اور ان کی شاعری میں بھی داستانی کردار ملتے ہیں۔

ملا عبدالمصمد ہر مزدور سراسر افسانہ ہو یا نعل داستان کے لیے اضافہ، قالب کی طاری دانی کی حقیقت، اس کی بنیاد ہے۔ لیکن ان کا اس بارے میں اظہار و انکار افسانوی حیثیت رکھتا ہے۔ قالب کے طرز زندگی میں مالی مشکلات حقیقت کی حیثیت رکھتی تھیں۔ لیکن ان کے ایک خط کی یہ عبارت کہ ”میں نے اپنے آپ کو اپنا طیر تصور کیا ہے۔ جو دکھ مجھے پہنچتا ہے، کہتا ہوں، تو، قالب کے ایک جوتی اور گل۔ بہت اترتا تھا کہ میں بڑا شاعر اور فارسی داں ہوں۔ آج دور دور تک میرا جواب نہیں۔ لے اب قرض داروں کو جواب دے۔ آئیے نجم الدولہ بہادر۔ ایک قرض دار کا گریباں میں ہاتھ، ایک قرض دار بھوک مٹا رہا ہے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں۔ اپنی حضرت نواب صاحب، آپ سلجوقی اور افراسیابی ہیں۔ یہ کیا بے حسی ہو رہی ہے، کچھ تو اسکو، کچھ تو بولو، بولے کیا، بے حیا، بے غیرت۔ کوٹھی سے شراب، گندمی سے گلاب، بزاز سے کپڑا، میدہ فروش سے آم، صراف سے دام لیے جاتا ہے۔ یہ بھی سوچا ہوتا کہاں سے روں گا“ اپنے اندر افسانوی موضوع، قصہ، بیان، مکالمہ، آہنگ اسلوب اور انجام کے اجزا رکھتی ہے۔ قالب کے خطوط کا جائزہ لیا جائے تو ایسے حصہ چھوٹے ملتے ہیں جو ان کے مزاج افسانہ طراز کی دلیل بن جاتے ہیں۔ قالب نے یہ لباس اوڑھا نہیں، بلکہ افسانہ طرازی ان کے مزاج کا جزو رہی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا اثر ان کے شعروں

اور فقرہ تراشیوں میں بھی نظر آتا ہے۔

افسانہ طرازی تو غالب کی اردو اور فارسی شاعری دونوں کا شیوہ ہے۔ لیکن فارسی اشعار میں کاوشِ تخیل کا اثر زیادہ ہے، اس کے برخلاف اردو اشعار میں بیان کی ایمانیت زیادہ نمایاں ہوئی ہے۔ غالب کی اردو شاعری کے آئینہ خانے میں بھی ہمیں تصورات و تخیلات کی تجربات و تجسّمات نظر آتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کرداروں، ماجراؤں، مکالموں، بیانیوں، تاثراتی زاویوں، ایمانی صورتوں اور اشاراتی کیفیتوں کا بڑا اجتماع ملتا ہے۔ اگرچہ یہ سب مل کر اس منج فخر اور طرزِ اظہار کا نتیجہ ہیں، جسے غالب کی افسانہ طرازی کہا گیا ہے لیکن ان میں بے ساختگی اور روانی غالب ہے۔ ان کے اس طرح کے متعدد اشعار گویا بیابانِ افسانے کے اوصاف رکھتے ہیں۔ سادگی بیان کے باوجود یہ اکہرے اور سپاٹ نہیں، اپنے اندر معنی خیزی کی دنیا لیے ہوئے ہیں۔ ان کے اردو اشعار غزل سے کچھ مثالیں جو ”گیس کو باغ میں جانے نہ دینا“ کی ذہنی ورزش سے مختلف اور انسانی تعلقات کے سیاق میں کہیں افسانہ کہیں جزو افسانہ کہیں زاویہ افسانہ اور کہیں رنگ افسانہ پر مشتمل ہیں، اس کی بڑی اچھی وضاحت کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

گوا کچھ کے وہ چپ تھا مری جو شامت آئے

آغا اور آٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے

☆

انہیں منظور اپنے زمینوں کا دیکھ آتا تھا

اٹھے تھے سب گھل کو دیکھنا شوشی بہانے کی

☆

آنکھ کی قصور سر سے پہ کھینچی ہے کہ تا

تھو پہ کھل جاوے کہ اس کو حسرت دیدار ہے

☆

ہے قہر گر اب بھی نہ جے بات کہ اُن کو
انکار نہیں اور مجھے اہم بہت ہے

☆

ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ فرق دریا
نہ کبھی جنازہ اٹھا نہ کہیں مزار ہوتا

☆

تھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے عدم
میرا سلام کہج اگر نامہ بر ملے

☆

میں اور عدم سے ہیں تھکے کام آؤں
مگر میں نے کی تھی توپ ساقی کو کیا ہوا تھا

☆

میں نے بھوں پہ لوکین میں آسہ
سک اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا

☆

مر گیا پھڑ کے سر غالب وحشی ہے ہے
بیٹھا اُس کا وہ آکر تری دیوار کے پاس

☆

قرض کی چپے تھے سے لیکن کھتے تھے کہ ہاں
رنگ لائے گی ہماری قاذو سستی ایک دن

☆

میں مضطرب ہوں وصل میں خوف رقیب سے
والا ہے تم کو وہم نے کس بچ و تاب میں

کہاں سے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں داعی
پر اتکا جانتے ہیں کل وہ چاتا تھا کہ ہم نکلے

☆

میں نے کہا کہ بزمِ ناز چاہے غیر سے نجی
سن کے ستمِ ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں

☆

بھاگے تھے ہم بہت سو اسی کی سزا ہے یہ
ہو کر اسیرِ داسچے ہیں راہِ زن کے پاؤں

☆

قلس میں مجھ سے مددوار جن کہتے نہ دار ہم دم
کری ہے جس پہ کل بجلی، وہ میرا آشیانہ کیوں ہو

☆

ٹھکے ہیں مہِ رفتوں کے لیے ہم معذری
تقریبِ کچھ تو بحرِ ملاقات چاہیے

☆

غیر بھرتا ہے لیے یوں ترے خلا کو کہ اگر
کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے

☆

مجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ پرسوں حال
کہ یہ کہے کہ سر وہ گزر ہے کیا کہیے

☆

وعدہ آنے کا وفا کچھ، یہ کیا انداز ہے
تم نے کیوں سوئی ہے میرے گھر کی درباری بجے

غالب... غزل اور شاعر

دیر نہیں حرم نہیں، وہ نہیں، آجس نہیں
بیٹھے ہیں رو گزرو پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں

☆

غالب ترا احوال سنا دیں گے ہم اُن کو
وہ سن کے بلا لیں، یہ اچارا نہیں کرتے

☆

اپنا نہیں وہ شیوہ کہ آرام سے نہیں
اُس وہ پہ نہیں پار تو کیسے ہی کو ہو آئے

☆

جب نظام سے جلاؤ کے پلے ہیں ہم آگے

کہ اپنے سائے سے سر پاؤں سے ہے دو قدم آگے

غالب کے اردو اشعار سے یہ مثالیں، اُن کی افسانہ طرز کی اس خصوصیت
کو بہت واضح کر دیتی ہیں جو اُن کے کیفیاتی، تخلیقی اور تصوراتی اشعار میں ظاہر ہوئی
ہے اور ان سب سے غالب کی فکری بڑائی کا اثبات ہوتا، اور اُن کی اردو شاعری میں
کمالات کے جوہر نکلتے ہیں۔

غالب کے اشعار غزل کے محدود چارے میں نقشِ ریزہ کاری حیثیت رکھتے
ہیں۔ لیکن ان میں خیال کی پورہ کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ وہ کچھ جو اردو کی
بیش تر عادیہ مشوہوں میں کم ہی ملتا ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ:

میرے ابہام پہ ہوتی ہے صدقِ توضیح

میرے اجمال سے کرتی ہے تراویں تفصیل

غالب کی شاعری میں حقیقی، تخلیقی اور تصوراتی عناصر کے احواج کو نہ
معااملہ بندی اور نہ خیال بندی کہا جاسکتا ہے۔ دراصل یہ ان کی افسانہ طرز ہی ہے جو
جذبات اور افہام کی کشمکشوں کو پیش کرتے ہوئے اپنے عصر سے ہمہ آواز رہی اور جس
سے نئی دنیاؤں کی خبر ملی۔

دراصل فنی شہ پاروں میں تخلیقی ذہن جس وحدت کی تلاش کرتا ہے، وہ نہ صرف انسانی فکر کے مختلف گوشوں کو منسلک اور منظم کر دیتی ہے، بلکہ اقباء فن کی مختلف صورتوں کو بھی ایک دوسرے سے قریب لے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری اور افسانے کے دو علاحدہ اسالیب ہوتے ہوئے بھی، فن کے بڑے نمونوں میں اکثر وہ مطابقت باقی نہیں رہتی جو ہادی اختر میں ایک کو دوسرے سے یکسر جدا اور منقطع کر دیتی ہے۔

جانوروں کے قصوں سے لے کر رزمیہ داستانوں تک ہمیں انسانی زندگی کی ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہوئی جھلکیاں ملتی ہیں۔ جدید دور میں نثر اور شاعری دونوں میں قدیم اساطیر سے بھی کام لیا گیا ہے اور نئے استعارے بھی وضع کیے گئے ہیں۔ صرف شاعری ہی افسانے کی خصوصیت نہیں رکھتی، افسانوی ادب میں بھی شاعرانہ صفت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ کامیو، کاٹکا، بھنگ وے اور متحدہ ناول نگاروں کے یہاں اس صفت کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ ایلزبتھ برونتے (Emily Bronte) نہ صرف یہ کہ شاعرہ بھی تھی بلکہ اس کے ناول وورڈز وائٹنس (Wuthering Heights) کو بھی بعض نقادوں نے شعر غنائی (Lyric) کی پرواز کہا ہے۔ مختصر افسانے میں بڑے انسان نگار زندگی کی وسعتوں پر محیط لمحوں کی کہانی سناتے ہیں اور پیچیدہ جیسے لکھنے والوں کے یہاں یہ کہانی شعریت کی حدود کو چھو لیتی ہے۔ یہ ممکن نہ تھا کہ غالب کی شاعری زندگی کی کلیت سے سروکار رکھتے ہوئے، افسانوی بیان سے دامن کشاں رہتی۔ غالب کی شاعری ایک پرتصادم دور میں انسانی نارسائی کی صورت اور ہی انسان دوستی کے تصور کو پیش کرتے ہوئے، ایک ایسی تخلیق وحدت کا نشان ہے، جس میں افسانہ طرازی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ غالب کا شعر ہے کہ:

پایہ نور و خیالی چہ داری
ہر عالمے ز عالم دیگر فساد ایست

غالب کا تصورِ انساں

غالب (۱۸۶۹ء - ۱۹۷۷ء) ایک نئے دور کے خبر آور ہونے کے ساتھ ساتھ، تہذیب گزراں کی رسیدگی اور کمال کا نقطہ اتمام بھی تھے۔ ان کی شاعری میں ایک دور تہذیب کی پیدا کردہ چٹکی اور لطافت کے ساتھ نکتہ دی اور شاعرانہ قوتِ محرکہ کا ایسا اجمال ملتا ہے جو اس سے پہلے نہیں پایا جاتا تھا۔ ان کی شاعری نوعِ انسان کا ایک ایسا آئینہ ہے جو اپنے دور تاریخ کی مخصوص کھٹکوں کو منکشف کرنے کے علاوہ پوری انسانی زندگی کا معطر مسلسل بھی پیش کرتا ہے۔ ان کا تصورِ انساں ادبیاتِ عالم کے بڑے لکھنے والوں کی طرح پھر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ انسانی صورتِ حال میں طریقہ اور حزیہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے قریب ہیں۔ اسے بڑے دماغوں نے پہلے بھی محسوس کیا تھا، لیکن غالب کی سرجی حساسیت اور ہار یک امتیازات پر نظر رکھنے والی قوتِ ادراک نے انھیں اپنی یا جذباتی انتہاسات کے بغیر جیتے رہنے کی طاقت بخشی ہے۔ پھر ان کی غلا کا قوت نے اسے فن کے لطیف سانچے میں ڈالا ہے۔ ان کا تصورِ انساں روایتی تصورات کی تہوں میں اترتا اور اپنے لیے نئے اقدار کی تخلیق کرتا ہے۔ مصیبت، ملامت، نا انسانی، کھٹت اور موت کے مشاہدوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی خوب صورتی کے جلد گزر جانے والے، لیکن وسیع نکارے، ان کے شاعرانہ شعور کو وہ میدانِ نظر

فراہم کرتے ہیں، جو اس سے پہلے اس طرح زیرِ نظر نہیں آیا تھا۔ انفرادی اور اجتماعی نفسیات اور انسان کے داخلی اور خارجی وجود کی یہ ہم آہنگی غالب سے پہلے نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے کسی ایک فلسفیانہ طریقِ فکر کی پابندی نہ کرتے ہوئے بھی غالب کی فکر میں صدیوں کے حادثات سمجھے ہوئے انسان اور آج کے کوائف کے انسان میں مماثلت ملتی ہے اور ان کا تصور انساں اس مماثلت کی آئینہ داری کرتا ہے۔ ان کی شاعری میں پائے جانے والے بعض فکری میلانات کے اشتقاقیات، مسلسل بدلتی ہوئی حیثیتوں کا آئینہ ہیں لیکن ان سے خود غالب کے تصور انسان کی وضاحت ہوتی ہے۔ داخلی احساسات کے گہرے سمندر کی تہ میں اتر کر غالب نے بدلتی ہوئی سماجی حیثیتوں کے درمیان انسان کی جن نہ بدلنے والی خصوصیات کو پیشِ نظر رکھا ہے، انھیں سے غالب کے تصور انساں کی تعمیر ہوتی ہے۔ غالب کی شاعری میں جذبہ اور خیال یک جان ہو جاتے ہیں۔ غالب نے انسان کے منفرد، مقصود آخر اور پُر اشتیاق ہونے کے تصورات کو شکستہ نگاہی اظہار اور تہ داری احساس کے سانچوں میں اس طرح اُجالا ہے کہ زندگی کی بصیرت میں اضافہ ہوتا اور جمالیاتی مسرت کی راہیں کھلتی ہیں۔ غالب کا دوبار سے تعلق رہا لیکن وہ دوبار سے باہر کے انسان کی زیادہ موثر تصویر کھینچتے ہیں۔ غالب کی شاعری وسیع معنوں میں انسانی فطرت اور انسانی تہذیب کی نیرنگی صفت کا ملاپ ہے۔ انسانی فطرت کے تناقضات اور انسانی صورتِ حال کے تضادات کو ان کی شاعری کے کثیرالوجہات وسیع کھل میں ایسے شاعرانہ سلسلہ استدلال سے بچست کیا گیا ہے کہ دل کش اور نظر افروز شعری حکیم وجود میں آئے ہیں۔ اس فکری دنیا کے ساتھ غالب نے حقیقی دنیا سے سردکار رکھا ہے اور ان کی شاعری نے گزری ہوئی زندگی کے غموں، تکلیفوں، مسرتوں اور محاذوں کو وسیع تر بنایا اور زندگی کے حقیقی مشاہدات و تجربات کو دہلی حوالہ اوصاف کے ساتھ پیش کیا ہے۔ غالب اپنی عظیم القامت صلاحیتِ فکر کے اعتبار سے اب تک اردو اور فارسی شاعری میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ان کی اردو شاعری کو (غالب کے ”بگذر از مجموعہٴ اردو کہ بے رنگ من است“ کے اعتبار کے

عالمی۔۔ نظر اور نگار۔

باوجود کہ اس کی بنیاد کچھ اور تھی (کم توجہ کا مستحق سمجھنا کسی طور بھی صحیح نہیں۔ جہاں، ان کی فارسی شاعری اکثر مرتبہ رعایاتِ اعلیٰ کا سہارا لیتی ہے۔ وہاں ان کی اردو شاعری اجتہادِ نظر کے ساتھ اعلیٰ کے سنے بیکر بھی ذہانتی اور شاعرانہ زبان کی نئی تشکیل بھی کرتی ہے۔

عالمی اس عہد میں پیدا ہوئے تھے جب برصغیر میں مغل حکومت یا زیادہ صحیح لفظوں میں شک آلِ تیمور سلسلہ خاندان کی برائے نام حکومت بھی قریب الاختتام تھی۔ حقیقی اقتدار پہلے ہی انگریزوں کو حاصل ہو چکا تھا۔ دہلی کی برائے نام مظہرِ حکومت کے باوجود دہلی سے لنگتے تک انگریزوں کو با اختیار پا کر شاہ عبدالعزیز (۱۸۳۳-۱۸۵۶) ۱۸۰۳ء میں اپنے ایک قحطی کے ذریعے اس برصغیر کو دہلی کے قریب قرار دے چکے تھے۔ عالمی کی شاعرانہ باہت میں ان نتائجِ آورِ قیام آزمائش و اضطراب کے تار و پود گندے ہوئے ہیں۔ لیکن عالمی ماضی اور حال کی وہ دنیاؤں کے درمیان مستقبل کے ابھرتے ہوئے نقوش کی نگاہیں بھی کرتے ہیں۔ مستقبل کے ان نقوش میں صرف حکومت کی تبدیلی اور قائم شدہ نظام کے زوال کے خاکے ہی نہیں، نئی تہذیبی صورتوں کی درگزر بھی موجود ہے۔ کثیر الامدادی عالمی کی صلاحیتِ نظر کی امتیازی صفت ہے اور اسے صرف ان کے اشعار کے کثیر معنوں تک محدود کرنا درست نہیں۔ اس صفت کو عالمی اپنے تخیل کی پوری ہذت سے بروئے کار لاتے ہیں اور اسی سے ان کی شاعری میں سحابی کی کثرت سے زیادہ زمینی کے چاب در چاب جلوں کی کثرت ملتی ہے۔ جن سے ان کی مینقہ نے ذہنی افق روشن کیے ہیں۔ ان کی شاعری کثیر الجہات ہے، صرف کثیر المعانی نہیں۔

عالمی کی شاعری کے تاریخی تناظر کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اسی قدر پُرستی انسانی مسائل کی وہ تصویری تشکیل ہے جو شاعرانہ طلاوت کے ذریعے وقت کے حدود سے گزر جاتی ہے۔ مشرق کی روح جو مظہرِ مصوری اور مظہرِ فنِ قہیر کے ساتھ ساتھ زبانِ فارسی کے بڑے شاعروں کی شاعری میں ظاہر ہوتی ہے، عالمی کی شاعری

پر ایک لازمی اثر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی غالبؔ کا مطالعہ کرنے والا ان اثرات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ لباسِ قلم میں ہالیدیہ مضمونِ عالی کرتے ہوئے زندگی کے متضاد، متوازی اور محاذی رخوں پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ اس اثر سے آزاد بھی ہوئے ہیں اور بجز دلت کو پیش کیا ہے جو ان کی شاعری کا ایک اور وصف ہے۔ ان کے اشعار کی کثیر الجہاتی و راسل اسی صلاحیت نظر کا کرشمہ ہے جو وسیع زندگی کا نگارہ کرتی ہے۔ ان کی اس صلاحیت نظر نے ہی الفاظ تراشی بھی کی ہے اور نئی خیالی تصویریں بھی بنائی ہیں۔ ان کے کلام میں ”چارا نگاہ دار و ہم از خود جدا برقص“ کے متعدد اعزاز ملتے ہیں اور ان کی وضع کردہ خیالی تصویروں میں آشکار و نہشت معانی کی رنگ آرائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کا دنیا اور حقائق دنیا کا مطالعہ وسیع اور اکثیر الجہات ہے۔ جہاں غالبؔ نے قدیم تہذیبی بنیادوں کو جذب کیا ہے، وہاں وہ پہلے شاعر ہیں جس نے مغرب کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اثرات کو محسوس کیا۔ ان میں وہ ذہنی قوت ہے کہ وہ ایک نئے دور کے شاعر بن گئے ہیں۔ اقبالؔ نے گوئے (۱۸۳۲-۱۷۴۹ء) کو ان کا ہم نوا قرار دیا تھا۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جو معاشرے کے زوال اور نئے خیالات کی پلغار میں مستحضر انسان اور نصیب انسان کے بارے میں سوچتے رہے ہیں۔ انھوں نے اپنے عہد کے انتکارات و تضادات کو اپنے شاعرانہ تخیل سے نئی ترتیب دی ہے۔ وہ گرم تماشا رہے ہیں اور ان کی نظریں کثرت نگارہ سے دا ہوئی ہیں۔ غالبؔ نے اپنے دائرہ تصورات میں آدمی کے انسان بننے کے مراحل کو پیش نظر رکھا ہے اور ان کے تصور انسان میں انسان و ہستی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا شوق دیدار بلا بھی آئینہ ساماں بن جاتا ہے اور وہ ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ غالبؔ نے اپنے تخیلات و تصورات کو اعلیٰ حٹراناہ صفات کے ساتھ پیش کیا ہے اور انسانی ذہن کی جہوں تک رسائی حاصل کی ہے۔

غالبؔ کے عہد کی تکلیفیں اپنی اہمیت کے اعتبار سے سماجی اور سیاسی زندگی کے وسیع سلسلوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ غالبؔ کی نظر میں انسانی زندگی کا احساس سختی و دل

عالم۔ نظر اور حال

تھی، جہاں اُن کے قریبی ماحول کی نشان دہی کرتا ہے، وہاں اسے اس کیفیت وجود کا تجربہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ جس نے حساس دلوں کو ہر دور میں مضطرب رکھا ہے اور جس کی جانب عالم نے ”مری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی“ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ اس مادی دنیا میں انسان کی حقیقی صورت حال اور عالم کے انسانی عظمت کے تصور میں جو تصادم ہے وہ اگرچہ ان کے محسوسات کو بھروح کرتا لیکن ان کی شاعری کو رنگ و توانائی دیتا ہے۔ عالم کی اثر انگیز علامات وہ بھی اپنے اندر جمالیاتی سرسٹ کا سامنا رکھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تماشاے گلستاں کی خواہش ہے تو آؤ اور ان کی خون میں ترپنے کی کیفیت دیکھو۔

اگر ہوائے تماشاے گلستاں داری

بیادو عالم و غول تجدید نم بگر

عالم کی شاعری میں انسانی صورت حال کی حسیہ حقیقت دل پر اثر ڈالتی اور ذہن کی لامعلوم اقدیسوں سے سرکوشی کرتی ہے۔ وہ اس لابلعل انسانی صورت حال میں مستغرق ہیں جو روزمرہ زندگی کا تجربہ اور ان کے دور تاریخ کی کیفیت کا عکس ہونے کے علاوہ ایک وسیع کائناتی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ جہاں وہ اس صورت حال کا ”یادب میں کس غریب کا طلب رمیدہ ہوں“ کہہ کر اظہار کرتے ہیں، وہاں وہ اس کا رشتہ آفریقہ آدم کی روایت سے جوڑنے کی نظر بھی رکھتے ہیں۔ عالم کہتے ہیں کہ:

ہیں آج کیوں دلیل کہ کل تک نہ تھی پسند

گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

اس بیان میں وہ عبارت ہے جو روحانی التماسات کو رفع کرتے ہوئے بھی ماحول اور تقدیر کی جبریت کے خلاف انسان کی عقلی و اساسی سعی کی عکاسی کرتی ہے۔ ماحول اور پہلے سے متعین شدہ راہوں کی کلفت و تاسف کے باوجود عالم زندگی کی تخلیقی سعی اضطراب سے وابستہ رہتے ہیں۔ لیکن یہ وابستگی قرار کی صورت نہیں، بلکہ غایت زندگی کی آرزوئے تکمیل سے عبارت ہے اور یہی آرزوئے تکمیل ان کی روح

کھینچتی اور رنگ اڑاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اڑتے ہوئے رنگ کے بارے میں تحریر کیا ہے اور ان کے چہرے سے دل کا راز پڑھا جاسکتا ہے۔

فصلے از بابِ فلکسجِ رنگِ افکارِ کردہ ام
ی تو اس رازِ درونم خواہد از سہمے من

غالبؔ کے افکار کی معنوی گرفت کے لیے ان کا مطالعہ مسلم خطوں کے خیالات اور مسلم تہذیب کے اثرات کے قوش نظر کیا جانا ضروری ہے۔ غالبؔ کا تخیل بھی ان خیالات اور ان اثرات سے متصل رہتا ہے۔ ان کی تشبیہات، استعارات، علامات اور یہ حیثیت مجموعی شاعرانہ حکیر تراش میں ان خیالات و اثرات کی منہج سازی نظر آتی ہے اور ان کے تصورات بھی اسی پس منظر میں زیادہ پُر معنی معلوم ہوتے ہیں۔ مسلم تہذیب اور خیالات میں جبریہ اور قدریہ کے مباحث اور وحدت الوجود کا مسئلہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مسلم خیالات میں پہلا بڑا تنازع، جیسا کہ جبریہ اور قدریہ کے مباحث سے معلوم ہوتا ہے، انسانی افعال سے متعلق تھا۔ انسان جو خود مخلوق ہے کسی عمل پر قادر ہے یا نہیں؟ انسان کو کس حد تک انتخاب کی آزادی ہے؟ اگر انتخاب کا اختیار بھی تخلیق کردہ ہے تو اس کی انسان کی جزا و سزا سے کیا مطابقت ہوگی؟ جبریت کے مقابلے میں قدریت کا انداز فکر کسی نہ کسی پیمانے پر انسانی افعال کی آزادی کا قائل تھا۔ اگرچہ یہ آزادی بھی درہست کردہ تھی۔ قدریہ کے چالشیں معقولہ (جو اپنے آپ کو اہل التوحید والعدل کہتے تھے) کی عقلیت پسندانہ تعبیر انسان کو اس کے افعال کا بانی ماننے کی ترجیح پر مجبور تھی۔ اگرچہ مسلم افکار کی تاریخ میں عدل کے ساتھ ساتھ فضل کا تصور بھی پیش کیا گیا اور افعال کے سلسلے میں توفیق الہی کا تصور بھی سامنے آیا تھا۔ مگر عہدہ نے جبریت کے تصور کو شاہوں کے اقتضال کا ذریعہ بتایا تھا لیکن اس سے پہلے خلیفہ الماسون معزولہ کا پُر زور حای رہ چکا تھا۔ معزولہ کے بالمقابل متحاکم کی راجحیت کا مکتب فکر اور اس کے ساتھ ہی متصوفانہ خیالات کا ادوار انسانی افعال کی آزادی کے مخالف نقطہ نظر کی تائید کرتا تھا۔ بعض مفکرین نے سچ کا راستہ اختیار کیا تھا کہ انسانی

غالب... نظر اور نگار

اعمال پیدا کردہ ہیں لیکن انسان تکسب کی حیثیت رکھتا ہے اور خالق و کاسب ہونے میں فرق ہے۔ لیکن اس فرق نے بھی راضیت اور محافضہ کاری کے دعوے داروں کو مطمئن نہیں کیا تھا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی (۱۲۰۹-۱۲۴۰ء) نے، جنہیں اسلام کا احیا کنندہ کہا جاتا ہے، ایک نوح جبریت ہی کی وکالت کی تھی۔ غالب کے ذہنی پس منظر میں خیال کے یہ سلسلے موجود تھے۔

غالب مذکورہ بالا خیالات کے سلسلوں میں کسی ایک سے تعلق رکھنے کے خواہش مند نہ تھے۔ وہ آزادانہ طور پر اس عالم رنگ و احساس میں انسان کی ہائیکیم خطا کو کشور فکر بناتے، اُسے انسانی فطرت اور انسانی تقدیر کی پریکٹس کن صورت حال سے منسوب کرتے اور واقعیت و تصویریت کے درمیان روٹھا ہونے والی کشش کی پراثر شاعرانہ تصویر سازی کرتے ہیں۔ کسی تکسب فکر کا کوئی بھی عمومی نقطہ نظر ہو، وہ دراصل خود انسان کی فطرت اور خصوصیت کا نکات کی آسپختگی اور آویزش ہائیم سے وابستہ ہے۔ انسان کا گناہ، اگر اسے گناہ سمجھائے تو ایسا گناہ ہے جسے اس کے تصور حسن اور مادی صورتوں سے افتد نشاط کی خواہش کے عمل انتخاب نے زیبا بنا دیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ خدا نے بہار پیدا کی جو پھول کھلاتی ہے اور ان سے حظ حاصل کرنے کا گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے، جس کا معترف ہوتے ہوئے بھی وہ اسے لازمہ صورت حقیقت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

تماشائے گلشن، تمنائے چیدن

بہار آفرینا گنہ نگار ہیں ہم

غالب کو ان بندھوں سے جو انسان کی آزادی عمل میں رکاوٹ ہیں، آزاد ہونے کی احراقی تمنا ہے۔ تاہم وہ جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان انسان کشار بے چادگی میں جلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

دائِم کہ درخشد زمن را بہ آسماں

آں گونہ دادہ اند مرا درمیاں فشار

غالبؔ نے بڑی آگہی اور وسیع تحلیل سے انسانی صورتِ حال کا جائزہ لیا ہے اور انسان کی پابندیوں کے خلاف آوازِ احتجاج بلند کی ہے۔ ان کے تجزیہٴ نفس کی استعداد اور خارجی دنیا کی وسیع اوراک نے ان کے متفرع اور پرمایہ شعری پیکروں کو حسیہ احساسات کی بڑی گہرائیوں اور شدتوں کا حامل بنا دیا ہے۔ مثلاً:

گر قناری میں فرمانِ خطِ نظریہ ہے پیدا
کہ طوطی قمری از ہر حلقہٴ زنجیر ہے پیدا

☆

لڑتا ہے مرا دل ز صیغہٴ مہر و درخشاں پہ
میں ہوں وہ قطرۂ شبنم کہ ہو خارِ بیاباں پہ

☆

کیا تھک ہم ستم زدگان کا جہان ہے
جس میں کہ ایک بیضہٴ سرور آسمان ہے

☆

دُشی ہوا ہے پاشنہٴ پائے ثبات کا
نے بھاگنے کی گوں نہ اقامت کی تاب ہے

☆

سر پہ ھوم دردِ غریبی سے ڈالے
وہ ایک مشبہٴ خاک کہ صحرا کہیں جسے

☆

سے محشر کی خواہش ساقی گروں سے کیا کیجے
لیے بیضا ہے اک وہ چار جامِ داؤگوں وہ بھی

غالبؔ عملی تصوف سے بہت دور تھے۔ لیکن اردو اور فارسی شاعری نے صوفیانہ اصطلاحات مثلاً احوال، مشاہدات، رضا، فقر، غنا، حضور، غیب، علم، معرفت اور ترک کو عام

غالب.. نثر اور عمار

کر دیا تھا۔ غالب نے بعض اصطلاحات سے (بقول شیخ علی حسین) برائے شعر گفتن کام لیا ہے۔ خصوصاً وہ وحدت الوجود کے تصور کو (جس کے مقابل مہرہ المکافی نے وحدت الشیوہ کا تصور پیش کیا تھا) اکثر اپنے شاعرانہ مقاصد کے لیے کام میں لائے ہیں۔ مسلم تاریخ میں تصوف ہر درجے کے لوگوں کے لیے سبب تسکین رہا ہے۔ اس نے موجود صورت حال کے خلاف احتجاج اور اس صورت حال کے درمیان انسانی ہمدردی کی رجحان سازی بھی کی ہے۔ جہاں تصوف، تقویٰ کے عالموں کا مرکب نظر رہا ہے، وہاں اس نے بعض صورتوں میں نقل و تقلید کا شیوہ بھی عام کیا تھا۔ اس نے انسانی حقیقت پر بھی توجہ کی اور وسیع الشربہ کی روح ویا۔ یہ تصوف کا تصور نہیں تھا کہ اس نے بعض جموں نے مذہبی بھی پیدا کیے، جن کے خلاف خود بعض اہل تصوف کو آواز اٹھانا پڑی۔ تصوف کی آواز احتجاج غالب سلطنت کا باعث بھی بنی ہے۔ غالب نے روایات تصوف سے کام لیتے ہوئے، اسے نئی جہت بھی عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ نہ اہل حال میں شامل ہیں اور نہ اہل قائل میں، بلکہ ایک الگ درجہ رکھتے ہیں۔ غالب نے انسانی معاملات اور آماجگاہ کو عملی مقابل بنا کر روایات تصوف کو ایک نیا بعد عطا کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ متعدد اردو اور فارسی کے شاعروں نے خصوصاً غزل خیالات کے مقدم بحثوں سے روحانی آگہی کے بیدار کرنے اور احساس حسن کو وسعت دینے کا کام لیا ہے۔ انھوں نے انھیں مخصوص طرزِ تحسیس، شاعری یا شاعرانہ حکم تراشی کے لیے بھی منبع اثر بنایا ہے۔ غالب کا انداز فکر جداگانہ ہے۔ وہ ان سے روح جستجو و استہمام کو چمکاتے ہیں اور روحانی تصورات کو مادی حالات کے بالمقابل رکھ دیتے ہیں۔ غالب نے بعض پرستی سوالات اور بعض ناقابلِ جواب سوالات پوچھے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اپنے ذہن کے اعتبار سے بعض اوقات غالب ملحد، اشرافیہ کی نامزدگی کرتے ہیں مگر ان کی انسانی ہمدردی کا دائرہ وسیع ہے۔ بعض صورتوں میں اشرافیانہ کیفیتوں کے مظاہرے کے باوجود، ایک مفکر کی حیثیت سے انھوں نے کبھی انسانیت اور انسان دوستی کو فراموش نہیں کیا ہے۔ دوسرے شاعروں کی طرح غالب نے بھی حقیقت کو زبان و

عالم۔ فکر اور نظارہ

مکان کی نسبت سے ماورا اور لامحدود بتایا ہے لیکن ان کی خواہش مفرط نے جو تمام انسانوں کے لیے ایک مشترک معیار عرفیت کی جو یا تھی اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں ایک مقدار مسرت اور عواص کی لذت لانا چاہتی تھی، ان کی شاعری کو لکھو دہ کے لیے حقیقت و جستجو کا جاری رہنے والا چشمہ بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی بعض انجائی مابعد الطبیعیاتی مسامی بلند میں بھی ہم انہیں ایسا عقلیت پسند پاتے ہیں جو غیر روحانی نتائج تک پہنچنے سے خوف زدہ نہیں ہے۔ نادرایت پسندی ان کی شاعری کا امتیازی وصف ہے۔ یہاں تک کہ وہ اکثر اہل دانش کو وضع کردہ پامال راستوں پر رواں پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

ہیں اہل خود کس روش خاص پہ تاروں

پانچویں رسم و روہ عام بہت ہے

عالم مابعد الطبیعیاتی یقین رکھتے ہیں لیکن ان کی فکر انسانی معاملات سے زیادہ مسلک رہتی ہے اور ان کا یہ مسلک آنے والے عہد کا موضوع عالم بن جاتا ہے۔ اگر انسان وحدت الوجود کے سمندر میں ایک قطرے کی حیثیت بھی رکھتا ہے تو عالم منصور صلاح (۱۹۲۲-۸۵ء) کی بڑی ذکر کے اس سچائی کے عام اعلان سے انکار کرتے ہیں، کیوں کہ وہ قطرے کو سمندر جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو زیادہ صاحب احکام بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

قعرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن

ہم کو تقلید تک غرملی منصور نہیں

عالم کا یہ ماورائے فردیت حوالہ انسان کی صلاحیت رازداری کو بھلا دیتا ہے۔ وہ جب اپنا کیش ترک رسوم قرار دیتے ہیں تو وہ مسلک وحدت الوجود سے مسلک ضرر ہے لیکن اس کا اصل حوالہ وسیع انسانیت اور طرف انسان کی وہ ہے بناء وحدت ہے جو دیر و حرم کو آئینہ بکھرا حرم اور دماغ کی شوق کی بناء کا ہیں سمجھتی ہے۔ اس کے برخلاف جو کہہ ہے وہ حسب انسانیت کے معافی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عالم نے

غالب۔ نظریہ اور نظریہ

واحد اور غیر منقسم وجودیت کے تصور کو اس امر پر زور دینے میں صرف کیا ہے کہ انسان کو خود اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے بالخصوص اور دنیا کے رگہ رنگ جلوں سے علیٰ العموم زیادہ گہرے اور معنی خیز تعلقات رکھنا چاہیے۔

وحدت الوجودیت کے تصور کے برخلاف، جو ابن عربی (۱۲۴۰-۱۲۹۵ء) کے خیالات کا مرکزی نکتہ تھا، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی (۱۶۲۳-۱۵۶۳ء) نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا اور وحدت الوجود کے تصور کو کائنات پرستی کا ایک انداز قرار دیتے ہوئے کہا کہ مابعد الطبیعیاتی حقیقت اولیٰ سے اتحاد کی حیثیت صرف شہودی کیفیت ہے، وجودی حقیقت نہیں۔ وہ ہمہ اوست کی بجائے ہمہ از اوست کے قائل تھے۔ غالب نے حقیقت کی وجودی ماہیت کو تسلیم کیا تھا اور وہ ہمہ اوست کے نظریے کی جانب زیادہ مائل تھے۔ تاہم انہیں اس میں شک تھا کہ کائنات کو کسی صورت الہیت کی سطح تک لایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

کثرت آرائی وحدت ہے پرستاری وہم

کردیا کافر ان اصنام خیال نے مجھے

ان کا خیال آرا دین، کیش کارانہ قیاسات کی لین دین کی بجائے ان کے اختلافات اور تضادات کو معرض اظہار میں لا کر کسی مجموعی انسانی صداقت تک پہنچنا چاہتا ہے اور ایک انسانی خیال سے دوسرے انسانی خیال تک رسائی کی کیفیت کو پیش کرتا ہے۔

غالب ابتدائے آخر بغض اور سبب اول کی فلسفیانہ بنیادوں پر غور و جال کی تک انسانیت وجود کے مرکزی مسئلے اور انسانی صورت حال سے زیادہ سروکار رکھتے ہیں۔ وہ وسیع الاطلاق قوت مدرکہ سے کام لیتے ہوئے دل اور دماغ دونوں کی خلقی اور اکتسابی صلاحیتوں کو اپنی اس فکر کا حصہ بناتے ہیں جس میں حیات محور و مدار کی حیثیت سے متحرک ہیں۔ اسی لیے غالب کی شاعری سے اس حیات کا سراغ بھی ملتا ہے جسے ہم جدید کہتے ہیں۔ البتہ آج کی جدید حیات پارہ پارہ اور فیض نا آشنا ہے لیکن فکر غالب

میں انسان صفات پر گزیدہ سے الہام پذیر ہوتا ہے۔ افلاطون کے لیے نہ دیکھی ہوئی دنیا ابدی تصورات پر مبنی تھی۔ یہ ایک ایسا طریق فکر تھا جس میں یہ دنیا اُن دیکھی دنیا کا ناقص عکس بن جاتی ہے۔ غالب کے لیے حوایٰ تجربے بھی اپنے اندر وحدتِ مظاہر کا جوہر رکھتے ہیں۔ پھر بھی یہاں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ذرے سے سورج تک دل ہے اور یہ دل ہر طرف سے انسانی روح کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ (طولیٰ کوشش جہت سے مقابل ہے آئینہ) اردو اور فارسی شاعری میں دل جذبے کی جائے قیام ہونے کے ساتھ ساتھ، زخم اور دروندی کی نشان دہی بھی کرتا ہے اور اس اعتبار سے ایک ذہنی مقصود بن جاتا ہے۔ چنانچہ کائناتی مرکب کے سب سے چھوٹے ذرے سے وسیع سے وسیع مظہر تک انسان کی روح (طولیٰ) کو جو دل کا آئینہ دکھایا گیا ہے، اس کا مقصد دم اور دروندی کی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔

غالب کے نقطہ نظر سے جذبات انسانی فطرت کے ضروری متعلقات ہیں اور جذبے کے بغیر کائنات انسان کے لیے بامعنی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تضاد کو اس کا واجب حق دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ انسان اور کائنات تضاد کی طاقت اور جذبے کی قوت دونوں پر مبنی ہے اور کل کائنات اس تضاد سے میں ایک وحدت بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ نگارہ اسطور یا علامات میں منعکس ہو کر شاعرانہ شبیہوں کو بدل دیتا ہے اور کبھی شعری یکپارہوں کو اپنی گرفت میں لے کر ذہنی اتصال بن جاتا ہے۔ لیکن غالب تخلیق کے بہترین لمحوں میں دونوں شیعوں سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حزن کے ذریعے وحدت کی تلاش کرتے ہوئے وہ انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق بھی قائم رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

قری سبب غاسق و بلبل نفس رنگ

اے نالہ نشانِ جگر سوختہ کیا ہے

یہاں ضمنی طور پر یہ اشارہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان یہ ٹرمز یعنی فرق اور تضاد مذکورہ بالا شعر کی فیصلہ کن صفت ہے اور یہی رالف

غالب۔ نظر اور غماز

رمل اور خورشید الاسلام کے انگریزی ترجمے میں کالعدم کردی گئی ہے۔ کیوں کہ جتنے ہوئے دلوں کو انسانوں سے نہیں دوسری مخلوقات سے منسوب کیا گیا ہے۔ ان کا ترجمہ درج ذیل ہے:

The dove is but a pinch of dust, the nightangle is a coloured form:

O Lamentation, what is there that shows the burning of their hearts.

(Ghalib, Life and Letters, Ralph Russell and Khurshid-ul-Islam, Vol. I, p.39, 1969, England)

غالب نے مشورہ دیا تھا کہ معنی کی وضاحت کے لیے 'اے' کی جگہ 'بر' پڑھا جائے، اس کے باوجود شعری ساخت میں انہوں نے 'بر' کے مقابلے میں 'اے' کو ترجیح دی تھی۔ کیوں کہ صرف اسی لفظ سے شعر کی پوری معنویت روشن ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال بھی غالب کی شاعرانہ پیکر تراشی اور معنی خیزی کے گہرے تعلق کی وضاحت کرتی ہے۔

غالب کے دل اور دماغ دونوں اپنے عہد کے اضطراب کو جذب کرنے کا وسیلہ بن گئے تھے۔ ان کے کائناتی پیکر تصویر میں منجلی اور نختہ منجلی ستم ہونے کے متحد رنگ جلوہ گر ہیں۔ جب ہی تو وہ کہتے ہیں کہ:

ہوئی جن سے تو منجلی منجلی کی داد پانے کی
وہ ہم سے بھی زیادہ نختہ منجلی ستم نکلے

☆

سوچ سراپ دھج وفا کا نہ پوچھ حال
ہر ذرہ منگل جھیر تچ آہار تھا

تاہم غالب دنیا کی تمام بے نظمیوں میں ظلم و ترحیب کے لیے کوشاں رہے۔ غالب جو عساکر کے سلسلہ اہداو سے منسلک تھے، اپنے قلم سے زمانے کی بے رحمیوں کے خلاف جنگ کر رہے۔ انہوں نے تاریکی، انحطاط اور جہی مانگی کی قوتوں کے سامنے شرمناک پیرائہ تختی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی۔ خود ان کی فکر اور ان کی شاعری زندگی کی بے معنویت کو بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے اپنے لفظوں کو معنوں کا خزانہ

غالب - نظر اور نگار

نظارہ۔ وہ کہتے ہیں کہ:

تجلیہ معنی کا ظلم اس کو تجھے

جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آدے

غالب کی فکر اور شاعری سے ہم پر یہ نکتہ روشن ہوتا ہے کہ انسان اگرچہ دائمی طور پر انتشار اور سراسیمگی کے میدانوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے، تاہم وہ امید مستقبل اور شعور انسانیت کے باعث فتح یاب ہوگا۔ اپنے انسان ہونے کے عمل کے ذریعے ہی وہ نکمری ہوئی راہوں کے پیچیدہ جال سے باہر آئے گا۔ اس کا انسان ہونا ہی ایک ایسا وصف ہے جو وضع کردہ راہوں کے فریب پر حاوی آتا جائے گا۔ غالب کی شاعرانہ بصیرت میں جو انسان اور معاشرے کا ادراک رکھتی ہے، ایک نئے موسم خیال کی شمولیت ہے۔ وہ ”مسجد می پریم راہ گرچہ پا غصت“ کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ غالب کا کام دوسرے لکھنے والوں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ کیوں کہ وہ جامد صورت حال کی ترجمانی کی جگہ اپنی قوی، پوری تخلیقی قوت سے، انسان پر جو ساری تبدیلیوں کا سرچشمہ ہے، غم کی غایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، مرکوز کر رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے غموں کی گرمی نکال کر تصوروں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو مصدیب لکھنے کا فریاد کیا ہے۔

ہوں گرمی نکالو تصور سے نکلے رخ

میں مصدیب لکھنے کا فریاد ہوں

غالب اردو شاعری میں جدید خنیت کے ساتھ جدید صریحیت کے پیش رو بھی ہیں۔ شاہ ولی اللہ (۱۷۶۲-۱۷۹۳ء) کے انکسار، خصوصاً ان کے سماجی قوانین کے تصور اور ان کے انفرادی فیصلے یا اجتہاد کے اصول کی پہچان سے نئے خیالات کی حیات پذیری کی راہیں ہموار ہوئی تھیں۔ لیکن ابھی جدید صریحیت کچھ دور تھی۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ مہدائیس نے برصغیر کو دارالحرب قرار دیا تھا۔ کیوں کہ نام کے لیے مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا (برطانوی) اقتدار دہلی سے لکھنؤ تک پھیل گیا

غالب۔ نظر اور نظارہ

تھا۔ خود پائے تخت میں بھی دراصل انگریز ہی مسلط تھے۔ تاہم بدلتے ہوئے حالات میں شاہ عبدالعزیز نے یہ رعایت روا رکھی تھی کہ انگریزوں کی قائم کردہ درس گاہوں میں، اگر مسلم عقائد کے خلاف کوئی بات نہ ہو، تو تحصیل علم کی جاسکتی ہے۔ اسی شرط کے ساتھ وہ انگریزی زبان کو سیکھنے، کسی علم کو حاصل کرنے اور انگریزوں کی ملازمت بھی اسلام اور معاشرے کی بہتری کے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ سید احمد بریلوی کی شکموں کے خلاف تحریک جہاد نے ۱۸۳۱ء میں ان کی شہادت کے بعد اور پنجاب پر انگریزوں کے قبضے کے نتیجے میں ایک نئی صورت اختیار کر لی تھی۔ تحریک جہاد بالآخر انگریزوں سے متصادم بھی ہوئی تھی، کیوں کہ نئی برطانوی طاقت برصغیر کی حاکم بن گئی تھی۔ جس کے خلاف ۱۸۵۷ء میں آخری کوشش کی ناکامی نے لوگوں کو طر حال کر دیا تھا۔ لیکن اس تمام عرصے میں شاہ ولی اللہ سے لے کر غالب تک آزادانہ دریافت کی روح متصوفاً صورتوں میں آشکارا ہو رہی تھی۔ شاہ ولی اللہ کو زیادہ فکر مسلم قوم کے مستقبل کی تھی، لیکن غالب کو انسان کی امید و ناامیدی اور دنیا میں انسان کے نصیب سے زیادہ سروکار رہا، جس سے انسان کا جبر و اختیار دونوں جانب نظر و تضاد میں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

بس ہجوم ناامیدی، خاک میں مل جائے گی
یہ جو اک لذت ہماری سہی بے حاصل میں ہے

☆

مگر قناری میں فرمان خطِ تقدیر ہے پیدا
کہ طوقِ قری از ہر حلقہ زنجیر ہے پیدا

☆

لبِ رنگ در تنگلی مردگاں کا
زیارت کدہ ہوں، دل آزدگاں کا

☆

لکھا کرے کوئی احکام طالع مولود
کسے خیر ہے کہ وہاں جہشِ قلم کیا ہے

☆

ہوں دردمند، جبر ہو یا اختیار ہو
کہ تازہ کشیدہ، کہ اٹک چکیدہ ہوں

غالب نے اپنے خطوط میں زیادہ اور شاعری میں کم حوادث کے بڑا راست
تاثرات پیش کیے ہیں۔ ۱۸۵۷ء کے حادثے پر ان کا مشہور قطعہ (بلکہ فعال مایمید ہے
آج، ہر سلخور انگلتاں کا) موجود ہے۔ وہ معاشرے سے الگ نہیں رہے۔ انھوں نے
معاشرے کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کا خیال بھی رکھا تھا۔ لیکن ان کا مرکبِ نظر انسانیت پر
ہے۔ وہ انسان کے درد کو محسوس کرتے تھے لیکن انسانی دردمندی کے ساتھ ان کی
شاعری میں انسانی ہوش مندی کا جو پہلو ملتا ہے، وہ قومیت کے عام اور محدود تصور سے
بہتر ہے۔ ان کی شاعری میں ذہنی ٹھکنیں جو ارتقائی کو پیش کرتی اور انسانی ترقی کی
ستوں کی جانب گامزن ہیں۔ ان کے کلام میں خرد پروری اور اسی کی مناسبت سے
سائنس کی جدید عصری ترقیوں کو ان کا حق لازم دیا گیا ہے۔ البتہ یہاں یہ بات قاطبی
ذکر ہے کہ غالب کے لیے قوتِ شعور انسان کی ذات سے الگ حیثیت نہیں رکھتی۔ ان
کی تیز بین اور واضح فہم مغرب کے لائے ہوئے چیلنج کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن اس کا تاثر
مجموعی انسان تھا۔ مغرب کے اثر سے ماؤی حقائق میں جو تبدیلیاں آئی تھیں، انھیں
غالب نے قمری طور پر ضرور پیش کیا ہے، لیکن یہ ان کے شاعرانہ تجربے کا بس ایک
جزو تھا۔ اسی کو سب کچھ سمجھنا درست نہیں۔ وہ ہمہ گیر انسانیت کے مصعب لوح سے
دنائے گرد و پیش کی حقیقت تھی پر نظر ڈال رہے تھے۔ اس جزو کی اہمیت کو کم نہیں کیا
جاسکتا، لیکن اس جزو کو غالب کے شاعرانہ شعور کے کل کی حیثیت سے تسلیم کرنا ایک
بڑی ناانسانی ہے۔ اگرچہ غالب کے اس پہلو کی تعریف کرنے والوں نے عموماً بھی رویہ
اختیار کیا ہے۔ انسان کی مجموعی حیثیت پر نظر رکھتے ہوئے بھی غالب کا بلاوا ماضی کی

عالم۔ نظر اور نگار

طرف نہیں، مستقبل کی جانب تھلا۔ اسی لیے سرسید احمد خاں (۱۸۹۸-۱۸۸۷ء) نے ابو الفضل کی کتاب ”آئین اکبری“ کی جو تہ دین کی تھی، اس پر عالم نے بے قوت قاری اشعار میں انگریزوں کی لائی ہوئی سائنسی ایجادات کی تعریف کی ہے اور سرسید کو مردہ اور قائمہ نارساں ماضی سے وابستگی پر سرزنش کرتے ہوئے، مردہ پوری کو کامر نامبارک بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

صاحبانِ انگلستان را مگر
شیوہ و اعزازِ اپناں را مگر
زیں ہنرمنداں ہنرِ بیشی گرفت
سعی بر پیشیاں پیشی گرفت
تا چہ افسوں خزانہ اند اپناں بر آب
دور کشتی راہی راندہ در آب
نظر ہا ہے زمرہ از ساز آورند
حرف چوں طائر پہ پرواز آورند
پیش اپنی آئین کہ دلدرد روزگار
کشید آئین دگر توہم پار
مردہ پودوں مبارک کار نیست
خودگو کاس نیز جز گفتار نیست

ڈاکٹر سید عبداللطیف، جو عالم کے مقام مرتبت کو کم کرنا چاہتے تھے، کہتے ہیں کہ (عالم، ڈاکٹر سید عبداللطیف، اردو ترجمہ: محسن الدین قریشی، حیدرآباد دکن، ۱۹۳۲ء، ص ۵۶-۵۵): ”عالم میں ایک طرف تو رسم قدیم کی پابندی نظر آتی ہے اور دوسری طرف اس کثیر سے ہٹ کر خود اپنا ایک الگ راستہ بنانے کی محسوس محرومی ہوئی کوشش۔ اس آخری پہلو سے اگر اس کے کارناموں پر نظر ڈالی جائے تو واضح ہوگا کہ وہ مقررہ اوزان و بحر کی کوتاہیوں سے اپنا سر نہیں اٹھاسا، البتہ گاہے گاہے مقررہ نظمیات

سے بلند نکل گیا۔“ ڈاکٹر سید عبداللطیف کا موضوع نظر ”مغزِ رہ اوزان، صنائعِ بدائع اور تشبیہ و استعارہ کی تقویم پارینہ کی روایتی پابندی“ ہے۔ مگر غالب نے صرف شعر گوئی کی روایات نہیں، تہذیبی ثروت روایات کی بہترین نمائندگی کے ساتھ اجتہادِ نظر سے کام لیا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر سید عبداللطیف کو یہ ماننا پڑا کہ ”موجودہ زمانہ میں رسم و قدامت کی زنجیروں آسانی سے توڑی جاسکتی ہیں، لیکن اس زمانے میں خود غالب کے لیے جو حتی الامکان رسم پرستی کے خلاف جنگ آزا ہوتا تھا، یہ آسان کام نہ تھا۔“ مجنوں گورکھ پوری نے انکار غالب کے سلسلے میں عیاں کیا ہے کہ (غالب... شخص اور شاعر، مجنوں گورکھ پوری، کراچی، ۱۹۷۳ء، ص ۹۹-۱۰۰): ”غالب اور سرسید دونوں کو اس ثقافتی میراث کے زوال کا قلق تھا اور دونوں یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ میراث جہاں سے بچ جائے۔ لیکن دونوں کو یہ بھی احساس تھا کہ اب محض پرانے ذرائع اور وسائل سے کام نہیں چل سکتا۔ غالب اور سرسید دونوں شاہ ولی اللہ سے لے کر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید تک ان تمام مصلحین و مہادیہین کی مساعی کے دل سے معترف تھے، جنہوں نے مسلم علوم اور تہذیب و معاشرت کو بچانے اور زندہ رکھنے کے لیے جاں بازاں اقدامات کیے۔ لیکن نہ تو غالب ان اصلاحی تحریکوں سے پوری طرح آسودہ تھے اور نہ سرسید ہی نے ان کو کافی دشمنی سمجھا۔“ مجنوں گورکھ پوری نے سرسید کی فکر و بصیرت کے سلسلے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ ”غالب کے پیش ریں مزاج کے قائل اور ان کے خیالات و میلانات کے گہرے اثرات قبول کر چکے تھے۔“ خلیفہ عبداللہیم نے لکھا ہے کہ (انکار غالب، خلیفہ عبداللہیم، لاہور، ۱۹۵۳ء، ص ۱۲): غالب کو زمانے کے بدلنے کا احساس تھا اور وہ اگرچہ گزشتہ تہذیب کی ابھی اقدار سے انھاض نہ کرتے تھے، لیکن رد و نا ہونے والے انقلاب سے ناخوش نہ تھے۔ خلیفہ عبداللہیم نے اس کا اضافہ بھی کیا ہے کہ لوگ سرسید احمد خاں کو نئے نقطہ نظر کا پیش رو جانتے ہیں، لیکن غالب اس معاملے میں ان سے آگے تھے، اگرچہ نہ اس کے لیے انھوں نے کوئی عملی قدم اٹھایا اور نہ نئے اثرات کو جک دینے کے لیے اپنے شاعرانہ راستے میں تبدیلی کی۔ یہ سارے

عالم۔ نظر اور عالم۔

بیانات اس کی تشریح کرتے ہیں کہ عالم اپنی تہذیب اور اپنے وقت کے عوامل سے
 اپنی طرح بانجھ ہونے کے ساتھ ساتھ پیش ہیں نگاہ رکھتے تھے لیکن شاید یہ بات
 اپنی طرح ظاہر نہیں ہوتی کہ عالم نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ محسوس کیا اور جو کچھ سلسلہ
 تصورات قائم کیا، اس سب کو انسان کے واسطے سے پیش کیا ہے۔ انسان اس کے لیے
 عیار کاغذات ہے اور خود کائنات، اپنی طبیعیاتی اور مابعدالطبیعیاتی صورتوں میں وضع
 انسان کو پیش کرتی ہے۔ سوچو یا سمجھو کہ ہوتے تھے، نہ ہوتے تھے تو کیا ہوتا۔ انسان کی
 ہستی، سماجی اور تاریخی محال کے درمیان صوبہ قائم کیا۔ لیکن جہاں ترقی میں اس کی
 منزلت قیاس کی حد سے آگے ہے۔

عالم کے زمانے میں سیاسی، سماجی اور معاشرتی بنیادوں میں آنے والی
 تبدیلیاں پورے برصغیر کے تمدنی دھارے کو بدلنے کے لیے تھیں اور اس کے لیے
 تمام تہذیبی اقدار کو نئے طور سے مرتب کرنے کی ضرورت تھی۔ انگریزی حکومت کی
 سرپرستی میں، مغرب کی طرف رجحان رکھنے والا ایک نیا متوسط طبقہ ظہور پذیر ہونے کے
 عمل سے گزر رہا تھا۔ عالم کی شاعری نے ہونے والی تبدیلیوں کے لیے ذہنی قوت
 محرکہ فراہم کی اور اقدار و علاقے پر دقت نگاہی کے نئے دروازے کھولے۔ ان کی
 شاعری کے فکر گیر اثر نے قدیم تصوراتی دنیا کے قولے میں مدد کی اور ایک ایسے انسان
 کی جنم لگائی جو پہلے سے بہتر، زیادہ آزاد اور قدامت سے دور معاشرے کے قیام
 کے لیے کوشاں تھا۔ "پاسن میاویج اے پد فرزند آذر را نگر" عالم کی شاعری کے
 رنگ و ریخت میں انسان کی غیر انسانی صورت حالات کے خلاف جدوجہد سے پیدا
 ہونے والی حقیر اقدار کی معنی خصوصیت پرست تھی۔ دراصل ان کے فن کی ارتقائی ست
 ہی یہ تھی۔ عالم کو اشیاء اور انسانی تعلق کے درمیان ایک نئے مفہوم کی تلاش تھی اور
 ان کی شاعری اسی مفہوم کو پیش کرنے کے لیے مسلسل کوشاں رہی۔

ہے صبح زن اک قلم طوں کاش بھی ہو

آتا ہے ابھی دیکھے کیا کیا مرے آگے

جدید مصریت کے نظارے کی قوت، پرستی اور اہم تھی لیکن یہ ان کی شاعرانہ
 عظمت کا بس ایک زرخ تھی۔ وہ شاعرانہ حیثیت میں کسی تلخ بھری تبدیلی کی بنا ڈالنے کی
 ضرورت سے محروم اور نئی شاعرانہ صورتوں کو بروئے کار لانے سے بے احتیاج تھے۔
 کیوں کہ ان کی شاعری کا بڑا حصہ خود بدلنے ہوئے حالات میں مضطرب انسانی روح
 کی داستان بنا رہا تھا۔ ان کی پیش کردہ ذہنی اور مادی حیلوں کے تصادمات نے ان
 کی شاعری میں نئے ابعاد حاصل کر لیے ہیں اور ان کی اندازہ کنندہ آنکھ نے ابھرتے
 ہوئے امکانات کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ تبدیلی کے اس رخ کے طرف دار ہیں جو انسان
 کی اندرونی اور عقلی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے سرمد و معاون ہو۔ بدلتی ہوئی حقیقت کو
 پیش کرتے ہوئے غالب نے اپنے دور کی نہایت اہم کشمکشوں کی ترجمانی بھی کی ہے
 لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کی شاعرانہ آنکھیں ان سے نئے نتائج اخذ کر سکی
 ہے۔ یہاں تک کہ حقیقت کے عقلی غد و خال بھی ان پر مثبت محولات کا انکشاف کرتے
 ہیں۔ (انہی سے کہتی ہے، اثبات تراوش گویا)۔ خاص کے حوالے سے وہ عام تک پہنچتے
 رہے ہیں اور عام کو ذات کے اعتبار کا موثر وسیلہ بنا کر وہ گویا انسانی وجود کی پیچیدہ
 صورت کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

دو خود قہر و غضب جب کوئی ہم سا نہ ہوا
 پھر غلط کیا ہے کہ ہم سا کوئی پیدا نہ ہوا
 بندگی میں بھی وہ آزاد و خود ہیں کہ ہم
 اُٹنے پھر آئے در کہہ اگر دا نہ ہوا
 سینے کا داغ ہے وہ نالہ کہ لب تک نہ گیا
 خاک کا رزق ہے وہ قطرہ کہ دریا نہ ہوا
 نام کا میرے ہے، جو دیکھ کہ کسی کو نہ ملا
 کام میں میرے ہے، جو تھک کہ برپا نہ ہوا

سر سید احمد خاں پر تنقید کی اذلیج سے زیادہ، (جس پر کئی لکھنے والوں نے

عاقبہ۔ نگرہ نظر

زور دیا ہے) عاقبہ کی جوہر عقل فعال کی قدر شامی اُن کے اپنے زمانے سے آگے
ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

چوں شود ظام خم شیخ فرد زعمہ یہ پیش

از درخشندگی جوہر عقل فعال

عاقبہ کے بہت بعد میں آنے والے اقبال (۱۹۳۸-۱۸۷۳ء) کی بین
الاقوامی عہدہ ایک مسئلہ حیثیت رکھتی ہے۔ حاصل ان کا زمانہ اس اعتبار سے بھی
مختلف تھا کہ وہ بین الاقوامی سامراجیت کے خلاف ایک جذباتی اور متحرک قوت کی
ضرورت محسوس کرتے تھے۔ وہ ترک فکر کو مرگ عقل ضرور بتاتے ہیں لیکن عقل کو
مسلماں اور عقل کو نظاری بھی قرار دیتے ہیں۔ اگر شاہ ولی اللہ کی مسلم قومیت کے تصور
کو پیش نظر رکھا جائے تو اقبال اس فکر سے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن بزرگ انسان اور تجرید
فکر کو حد نظر رکھیں تو عاقبہ نے خود پروردی کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اقبال کے کلام میں
عقل کے مقابلے میں عقل کا تصور زیادہ وسیع ہے اور اپنے وسیع ترین معنوں میں یہ
زندگی کی سب سے متحرک قوت ہے۔ مگر وہ عقل کو رہنما اصول ماننے سے کسماتے ہیں
اور جب وہ اسے باطل تسلیم کرتے ہیں تو عقل کو حیدر کل جذبے کا جز و ترکیبی بنا دیتے
ہیں۔ پھر بھی عقل کی برتری قائم رہتی ہے کیوں کہ اقبال جس جراثیم مردانہ کے طلب
کار ہیں، وہ عقل مصلحت شعار کا شیوہ نہیں۔ وہ عقل و عقل کے بارے میں کہتے
ہیں کہ:

اگرچہ عقل فصول پیشہ لشکرے اکبخت

تو دل گرفتہ نہاشی کہ عقل تھا نیست

اقبال عقل کو ذوق نگہ سے بے گانہ قرار نہیں دیتے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ:

عقل ہم عقل است و از ذوق نگہ بے گانہ نیست

لیکن ایں بے چارہ را آں جراثیم زندان نیست

اس کے برخلاف عاقبہ کہتے ہیں کہ غرضت میں بھی غود اپنی رو نما رہتی ہے

اور اس کے بھگنے کی کیفیت بھی خود اپنے آپ کو پانے کی صفت رکھتی ہے۔

پہ سچے خود وہ غمائے خود است

رودِ مگر نہ خود ہم بھائے خود است

اقبال نے ”مذہبی خیالات کی اسلام میں تکمیل تو“ میں خودی کے سلسلے میں کہا ہے کہ اس کا آخری عمل ذہنی نہیں بلکہ ایسا زندگی بخت عمل ہے جو خودی کے سارے وجود کو عیش اور اس کے ارادے کو حیز کرتا ہے۔ (ترجمہ) وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا ایسی چیز نہیں کہ جسے تصورات کے ذریعے دیکھا یا جانا جائے بلکہ ایسی چیز ہے جسے مسلسل عمل کے ذریعے بنایا اور پھر بنایا جائے۔ اس لحاظ سے اقبال نے عمل سے اور عالم نے تصورات سے زیادہ تعلق رکھا ہے۔ لیکن اقبال کا یہ عمل تصورات سے خالی نہیں اور عالم کے تصورات اپنے اندر دنیا کو بدل دینے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ مگر عالم نے بعض شعری روایات کو بھی بدلا ہے یا ان میں نئی جہات کا اضافہ کیا ہے۔ مثلاً:

خلق و مزدوری عشرتِ مگر خسرو کیا خوب

ہم کو تسلیم کنوٹا ہی قرباد نہیں

☆

مگنی تھی ہم پہ برقی تھکنی نہ طور پر

دستِ ہیں بادِ عرقِ قدحِ خوار دیکھ کر

☆

ترے جواہر طرفِ کلمہ کو کیا دیکھیں

ہم ادبِ طالعِ لعل و کمر کو دیکھتے ہیں

☆

اپنا نہیں وہ شیوہ کہ آرام سے نہیں

اُس در پہ نہیں بار تو کیسے ہی کو ہو آئے

☆

قد و گیسو میں قیاس و کوہکن کی آزمائش ہے
جہاں ہم ہیں وہاں دار و دین کی آزمائش ہے

☆

کاشانہ ہستی کہ برآمدہ نعتی ہے
یاں سو نعتی اور وہاں سائنعتی ہے

☆

وفا داری بشرط استواری اصل ایساں ہے
مرے بت خانے میں تو کچھ میں گاؤ برہمن کو

☆

زمین بہار کو فرصت نہ ہو بہار تو ہے
طراوت چمن و خوبی ہوا کبھی

☆

بھوری، و دھواے گرفتاری الفت
وسعت نہ سنگ آمدہ بیان ولا ہے

☆

تاب لاتے ہی بننے کی غالب

واقعہ سخت ہے اور چاہن عزیز

بہر حال یہ صرف شاعرانہ تجلیات میں عقلی رویے کی آمیزش اور جوہر عقل
انفال کی جانب ان کا موافقانہ طرز نظر ہی نہیں، جن سے غالب کی پیش روی کی
خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا انسان اور انسان کے درمیان راہلوں،
انسان اور معاشرے کی مظاہرتوں اور انسان و کائنات کے باہمی تصادمات کے سلسلوں کا
شعور ہے، جو عصریت جدید کے پروان کردہ ذہن کے حزن و اضطراب کا نشان دیتا
ہے۔ غالب کی آواز پرانے اسلوب زیست کو چیلنج کرنے والی آواز ہے اور اس طرح وہ

ایک نئی شعری روایت کا آغاز کرتے ہیں۔ جس کے مختلف گوشوں کو یکجہ بعد ہی نہیں بلکہ کافی بعد میں بھی آنے والے شعرا نے پیش کیا ہے۔ نقیض کی غالب سے اثر پذیری تو ان کے کلام کے مجموعوں کے عنوانات ”نقش فریادی“ اور ”دست نہ سنگ“ سے ظاہر ہے لیکن یہ صرف لفظیات اور ترکیب کا معاملہ نہیں، انسان کی الجھنوں اور اس کے دوسوں اور فرشتوں کو غالب نے جس طرح اظہار بخشا ہے وہ جدید عصر کے شاعروں کے یہاں منعکس ہوا ہے، خواہ اظہار کی صورتیں بدل گئی ہوں۔ غالب جب کہتے ہیں کہ:

خزاں کیا، فصل گل کہتے ہیں کس کو، کوئی موسم ہو
وہی ہم ہیں نقیض ہے اور ماتم ہال و پر کا ہے

✽

نکہ معمار حسرتہا، چہ آبادی چہ ویرانی
کہ مڑگاں جس طرف دا ہو، بکف دامان سرا ہے

تو وہ انسان کی معاشرے ہی نہیں کائنات ارضی سے پیچ نکلیں کی داستان سناتے ہیں۔ لیکن غالب انسانی ہمت، انسانی آرزو بندی اور سب سے بڑھ کر انسانی محبت کے نقد خواں بھی ہیں۔ الہت دنیا کی وحشیانہ غیر انسانی صورت حال سے انسان میں سرایت کردہ کم زوریاں اور خامیاں بھی ان کی شاعری کے موضوعات کا حصہ ہیں۔ ظلمت اور جلوت میں انسان کا کرب شدید، جس کا اظہار غالب کی شاعری میں ملتا ہے، وہ عہد میں آنے والا رجحان ہے، جو مصرعہ جدید کے حوالہ کے تحت، انسان کی ہلکی خیال کو ظاہر کرتا ہے۔ غالب نے مہم گزشتہ کے تقریباً تمام روحانی التماسات کو دور کر دیا ہے لیکن ان کی شاعری آخر تک شعور، احساس اور دل سوزی کی حامل رہتی ہے۔ ان کے دنیا سے تمام تنازعات انسانی محبت پر مبنی ہیں جسے انہوں نے ایک روحانی تصور کی حیثیت سے نہیں، زندگی کی ایک برتر قدر کے طور پر دیکھا اور عقلاً قبول کیا ہے۔ اسی لیے معاشرے کی سب خرابیاں اور انسان کی تمام کم زوریاں بھی انسان کے

غالب... نظر اور نگار

مرہے کو کم نہیں کرتیں بلکہ اسے حائل کردہ تمام موانع کو دور کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ”ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور۔“ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آدمی کے انسان بننے تک جاری رہے گا۔

انسان کو حیوان باطنی کہا گیا ہے، لیکن حالی (۱۹۱۳ء-۱۸۳۷ء) نے غالب کی نکتہ بینیوں کے باعث انھیں ”حیوان عریف“ بتایا ہے۔ خود حالی نے اصلاح معاشرہ کی کوشش بھی کی تھی۔ غرافت کی اصطلاح اردو میں بذلہ نغی، حراج، مزہ و معنویت، طعہ، پہلو اور غریب مختصر، ضلع نکت اور قول بحال (Paradox) جیسے کئی عناصر پر محیط ہے، غالب کا امتیازی وصف یہ ہے کہ ان عناصر سے کام لیتے ہوئے، شاعرانہ شبیہ طرازی کے حیرت انگیز اتصال سے وہ زندگی کے انوکھے زاویوں اور طبیب کائنات کے رنگوں کو پیش کرتے ہیں۔ غالب کا دائرہ نظر وسیع ہے اور دل انسان کی بعض عقلی اور مزہ بہ گہرائیاں ان کے طعہ و حراج کے ذریعے آشکار ہوتی ہیں۔ پھر وہ بعض تصورات کے تضادات کو بھی اپنے طعہ کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے طعہ و حراجیہ انداز یا ان کی عقلی طعہ کا تجزیہ کیا جائے تو ان کے ذریعے ان کے ذہن کی اعلیٰ صفت معروضیت (Objectivity) ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ ذوق و شوق زندگی سے مربوط اور تصور انسان سے وابستہ رہتے ہیں۔ انکی تصور انسان کائنات کے تصور سے وابستہ ہے۔ سوئٹ (Jonathan Swift) نے کہا تھا کہ اس کا مقصد کبھی بد باطنی (Malice) نہیں رہا۔ سوئٹ کا طعہ اکثر زہر ناک کی حد تک پہنچا ہے لیکن اس کی قیامت انسان اور معاشرے کی اصلاح ہے۔

فریڈرک شلیگل (Friedrich Schlegel) نے غرافت کے ایک عنصر طعہ (Irony) کے بارے میں بڑے سچ کی بات کہی ہے کہ یہ اس ”حقیقت کی پہچان ہے کہ دنیا تناقض بالذات ہے اور تضاد پہلوؤں کی یک جہتی کا انداز ہی اس کی تضاداتی کلیت کی گرفت کر سکتا ہے۔“ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حزن و مسرت اور حزیہ و طعہ کی سرحدیں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ پھر غالب کی غرافت انسان

اور معاشرے کے بے تضاد پہلوؤں کی گرفت کے ساتھ ساتھ ایک ثقافتی رخ بھی رکھتی ہے جو ہماری تہذیب کے خیر و شر کے تصورات اور خیال و احساس کی جمالیاتی آراہگی دونوں سے منسلک ہے۔ اسی لیے غالب کی عرافت ایسی عظیم عرافت ہے جو حقیقت اور خیال کی کشمکش کو اپنی خلافتانہ شبیہوں کے ذریعے شاعرانہ صفات سے متصف کرتی ہے۔ غالب جماعت انسان کے بارے میں خوش اندیش رہے ہیں۔ (اگرچہ اپنے بعض مشہور غزلوں میں وہ کچھ کو برا کہنے اور برا نام دینے سے باز نہیں رہے۔ بعض مقامات پر وہ حقیقت کو چھپانے یا حقیقت کو غلط رنگ میں پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ لیکن نوع انسان سے ان کی وابستگی، ذات کی کم زوریوں اور معاشرتی تضادات کی مجبوریوں کے باوجود بھی غیر منقطع رہتی ہے) غالب اپنے غزلوں میں مخاطب کو خوش رکھنے کی سعی کرتے اور شاعری میں مردم گزیدہ ہوتے ہوئے بھی اور "خوئے آدم دارم آدم زادہ ام" کہنے کے باوجود انسانی ترقی کے امکانات کی نشان دہی کرتے اور کہتے ہیں کہ:

شوق ہے سماں طراز نازش ارباب مجھ

دزدہ صحرای دست گاہ اور قطرہ دریا آشنا

ان کے غزلوں میں مجموعی طور پر سرسبز انداز سے انسانی وجود کے لیے محبت،

رحم دلی، دل سوزی، امدادِ باطن اور خوش دلی سے بھرپور ہے۔

غالب کو اپنے "دودا جم" سے تعلق اور "زرک زاؤ" و "ایک" ہونے پر فخر

تھا۔ غالب کے دادا مرزا قوکان بیگ ہندوستان وارد ہوئے لیکن غالب کے زمانے تک

بدلتی کا دور شروع ہو چکا تھا اور غالب ہی کے الفاظ میں اجداد کا حیرت انگیز ان کا قلم بن

گیا اور انھوں نے صورتِ سخی دکھانے کا کارِ نمایاں اختیار کیا۔ پہلے وہ وحشیہ مضامین

میں دادِ دقیقہ لے دیتے رہے، پھر زندگی کے حقائق، زندگی کی تعمیر ذاتی اور زندگی کی

آفاقی صداقتیں ان کا موضوعِ خاص بنیں۔ جن کو غالب نے اپنے تصورِ انسان میں

سمیٹ کر بہ ہزار آئینہ بندی پیش کیا۔ غالب نے ان حقیقتوں اور صداقتوں کو پیش

کرنے میں تعلیمات و علامات سے بے احتیاج کام لیا ہے۔ سوسان کے لنگر (Susanne)

(K. Langer نے کہا ہے کہ (Problems of Art, P.23, 1957, Newyork)

”استعارے کا اصول محض یہ اصول ہے کہ ایک بات کہی جائے اور دوسری مراد ہو، اور یہ توقع رکھی جائے کہ دوسری کے مراد ہونے کو سمجھا جائے گا۔ استعارہ زبان نہیں بلکہ ایک خیال ہے جسے زبان کے ذریعے ادا کیا گیا ہے۔ ایک خیال جو اپنی باری سے علامت کے طور پر کسی شے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ استدلالی نہیں ہے اور اسی لیے جس خیال کی وہ ترسیل کرتا ہے اسے وہ حقیقت کوئی بیان نہیں بناتا۔ بلکہ ہماری براہ راست سمجھاتی گرفت کے لیے ایک نیا مشکل ذہنی وضع کرتا ہے۔“ (ترجمہ) غالب نے اپنی شاعری میں استعارات سے جو کام لیا ہے اور جس طرح شاعرانہ پیکر تراشی کی ہے، اس سے شاعرانہ معنویت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ طرزِ بیوتل میں ریختہ لکھنے اور قادی شعرائے متاخرین کی پیروی کے دور میں غالب نے خیال بندی کی جو تربیت حاصل کی تھی، وہ بالآخر زندگی کے رنگارنگ جلوں اور انسانی ہستی و معاشرے کے تضادات کو پیش کرنے میں بہت کام آئی۔ وہ تقلید و تربیت کی منزل سے جلد گزر گئے مگر اس نے ان کے شاعرانہ مشاہدے میں جو سامان طرازی کی تھی وہ زندگی کی آئینہ بندیاں میں صرف ہوئی۔ اس لیے جب وہ تضال تراشی کرتے ہیں تو ہمیں تلازمات خیال کا ایک جہان آباد نظر آتا ہے۔ ان کی علامات ناقابلِ اظہار وسعت رکھتی ہیں۔ مثلاً:

کوہ و صحرا ہم مسموٰی شوق بلبل

راہِ خوابیدہ ہوئی خندہ گل سے بیدار

لیکن جب وہ سادگی بیان سے کام لیتے ہیں، اس وقت بھی ان کا سادہ بیان اپنے اندر پنہاں امکانات معانی کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ وہ اپنے آپ کو ظہوری کے مقابل غنائی قرار دیتے ہیں لیکن یہاں غنائی صرف ظہوری کا مقابل لفظ نہیں بلکہ ان کی شاعرانہ خصوصیت کی طرف اشارہ بھی ہے۔ غالب نے اپنی شاعری میں متراوقات اور تضادات سے جو چادر چکایا ہے اور اپنی شاعری میں لفظ کو جس طرح سمجھنے معنی کا طعم بنایا ہے، اس میں ایک عمر کی شعری ریاضت کے ساتھ ساتھ زندگی

کے مشاہدات و تجربات کی دسعت بھی شامل ہے اور یہی مشاہدات و تجربات انہیں وہاں لے گئے ہیں جہاں بے ستوں آئینہ خواب گراہی شیریں بن جاتا ہے اور کوہ کن گر سنہ مزدور طرب گاہ رقیب ٹھہرتا ہے۔ اسی سے ان کی شاعری میں ایک ایسے تصور انسان کے نقوش ملتے ہیں جو نہ صرف ان کے دوزر میں نیا تھا بلکہ جس کی آفاقی صداقت وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عیاں ہوتی جا رہی ہے۔

غالب کی طرغانات کچھ نئی کو بھی ان کی شاعرانہ وقت گاہ سے الگ نہیں کیا جاسکتا اور اس میں بھی فلسفگی، خوشی اور ساتھ ہی انسان کے دلوں کی سوزش کا اعجاز ہوتا ہے۔ وہ کبھی انسان کی وقعت کے تجلے کو اہماتے ہیں اور کبھی حقیقت واقعی کے نکالنے سے یا تہذیب نفس کے لیے اسے بڑھائی ہوئی سطح سے نیچے بھی لاتے ہیں۔ خود اپنی ذات کے لیے بھی ان کا رویہ مختلف نہیں رہا ہے۔ ان کی شاعری سے سورتی نامطابقتوں اور خامیائی غرضوں کا پتا بھی چلتا ہے لیکن یہی شاعری نمود اور حقیقت کے لیے بھی نئے سراغ فراہم کرتی ہے۔ انسانی غلطیوں اور غلطی ہائے مضامین کو دیکھنے کے حسیہ اور طریقہ سنجیدہ اور طرغانات کئی طرح سے ہیں لیکن ان کو جس طرح غالب نے اپنی شاعری میں یک جا کر دیا ہے، اس سے زندگی کی جامعیت، ہمہ گیری اور تشادات کا زیادہ بھر آشاف ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی بے کرائی کو پیش کرتے ہیں لیکن زندگی پر چھائی ہوئی مرگ آسا کیفیتوں سے ان کا احساس شاعری خوب واقف ہے۔ غلطیوں اور تہذیبی مٹ جاتی ہیں اور غالب خود آفرینش کے اجزا زوال آمادہ پاتے ہیں لیکن انسان اپنی تمام کم زوریوں کے باوجود انسانی رشتوں کے قطع سے زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے غالب نے یہ بے مثل اشعار کہے ہیں:

وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناسِ خلق اے صخر
نہ تم کہ چور بنے عمر جاوداں کے لیے

☆

اک شرر دل میں ہے، اس سے کوئی گہرائی کا کیا
آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کہتے ہیں

آرہنہٴ مجال سے قاریغ نہیں ہنوز
غرضِ نظر ہے آنکھِ دائمِ خطاب میں

☆

رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل
جب آنکھ ہی سے نہ نکلا تو پھر لہو کیا ہے

☆

ہوں کو ہے نکلاؤ کار کیا کیا
نہ ہو مرنے تو بیچنے کا حرا کیا ہے

☆

لہس نہ انجمنِ آرزو سے باہر کھینچ
اگر شراب نہیں انگار ساغر کھینچ

☆

بھٹے ہے جلوۂ گلِ دوقِ ناشا غالب
چشم کو چاہیے ہر رنگ میں دا ہو جانا

☆

ہے آدمی بجائے خود اک محشر خیال
ہم انجمن سمجھتے ہیں غلوت ہی کیوں نہ ہو

☆

یہ پردانہ شاید بادبانِ کشمکش سے تھا
ہوئی مجلس کی گری سے روانی دورِ ساغر کی

کبھی غالب ہزار شیوہ زندگی کے جلووں میں مضمر تاقضات کا نہایت عینی نظر
سے جائزہ لے کر ان کی معجزہ خیز ہاسطاعتوں کو نمایاں کرتے ہیں اور کبھی ان کا شعور
لاپرواہانہ محض غرضِ ولی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن کسی وقت بھی ہم اسے میکانیکی نہیں کہہ سکتے۔

غالب دنیا اور کائنات کا نظارہ کرتے ہوئے بالآخر خود انسانی وجود میں بدست تضادات کا ادراک کرتے ہیں۔ وہ احساس اور ذہن کے اعتبار سے دوسروں سے افضل ایک ایسے شاعر کی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں جس کا انسان اور زندگی کا حاکمہ حسیبیت اور ذہنی قوت سے بھرپور ہے۔ آدمی دُعا دہندہ زندگی کے ہاتھوں غم سہتا لیکن تمہیر نو کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ”وہ جو ہم رکھتے تھے اک حسرتِ تعمیر سو ہے“ فطرت اور مظاہر کائنات سے لی ہوئی علامات اور اسطوریہ اجزا غالب کے مطالعہ انسان کو نئی وسعت بخشتے ہیں اور اسے انسان ماورائے انسان کی سطح تک لے جاتے ہیں۔ غالب کے زمانے تک اور موجودہ عہد میں بالخصوص انسان نے اپنی کائناتی قدر و قیمت کھودی ہے، لیکن غالب نے انسان کے حال اور اس کی کائناتی قدر و قیمت دونوں کو بالفاظِ لا کر انسان کی وقعت اور اس کی دنیاوی حیثیت دونوں کی آنکھ دہری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی غزل میں بھی شاعر کی ذاتی کیفیات سے زیادہ انسانی احوال کی ترجمانی کی گئی ہے اور یہ انسان ہے جو اپنی اچھائیوں یا برائیوں میں قہرمانی صفات رکھتا ہے۔ غالب ذہن کی قوت کے کاکل ضرور ہیں لیکن وہ دوسرے شاعروں یا مفکروں کی طرح خارجی حقائق کو محض ذہن کا آئینہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ ان دلجوئی اور مادی حقیقتوں کا ادراک رکھتے ہیں جو انسان کی محرومیوں اور خشکیوں سے علاوہ رکھتی ہیں اور انسانی رفعت کے امکانات کی راہ میں حائل ہیں۔ اس لیے ان کی آگہی خود اضطراب سے معمور اور ایسی افسانہ کی حامل ہے کہ اس کا سامنا کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ:

بے سے کے ہے طاقب آشوبِ آگہی

کھینچا ہے بحرِ حوصلہ نے خطِ لیاغ کا

غالب ان شاعروں میں سے نہیں جو چھوٹی خوشیوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ چھوٹے غموں سے بھی بڑا اثر قبول کرنے والوں میں ہیں۔ پھر یہ غم تو بہت بڑا ہے کہ انسان دنیا ہی میں دوزخ کی سی زندگی بسر کر رہا ہے اور اسے ہر طرف بے رحمانہ اور غیر انسانی صورتِ حال سے واسطہ پڑا ہے۔ وہ انسان کے

عالم... فکر اور غماز

اس جہنم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں لیکن ان کی عریضہ طہائی ایسے پہلو بھی ڈھونڈ لگاتی ہے جو خوش دلی اور تسکین کا باعث بن جاتے ہیں۔ انسان کے غموں کی یہ وہ سلامتی ہے جو غالب کی شاعری سے حاصل ہوتی ہے۔ غالب کا عریضہ طہانہ ملکہ اور گہری حس مزاج انسانی مصائب کو قاطع برداشت بنانے کا وسیلہ بھی ہے اور نہایت نامساعد حالات میں زندگی کی سرخوں تک پہنچنے کی کوشش بھی۔ ان کی شاعرانہ عظمت "وقت کے اندر اور وقت کے باہر"۔

(A moment in and out of time, A moment not out of time but in time what we call history... T.S. Eliot, The Rock)

سے ایک لمحہ اپنی گرفت میں لے کر ایک ایسے دہائی انداز کے ساتھ جو بیک وقت سنجیدہ بھی ہے اور عریضہ طہانہ بھی، اسے انسانی دانش تک پہنچنے کی گزرگاہ بنا دیتی ہے۔ غالب ان شاعروں میں سے نہیں جو کم شدہ جنت کی طلب میں بے یقین رہتے ہیں بلکہ وہ اُس کا تو میراثی انساں کے طور پر مطالبہ کرتے ہیں۔

خواجہ فردوس پہ میراث تمنا دارد

داسے گرد روئی نسل پہ آدم زسد

اصلی انسانی صفات کے لیے وہ بہشت کو دوزخ میں جھونکنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ان کی وسیع فکر کی بے ہاکی ان سے یہ کہلاتی ہے کہ میر و نظامہ کے لیے دوزخ کو بھی جنت میں شامل کر لیا جائے تو فضا کچھ اور کشادہ ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ:

کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت میں ملا لیں یارب

میر کے واسطے قھوڑی سی فضا اور سی

عالم جنت اور دوزخ کی سرحدیں مٹانے کے در پہ ہیں اور اس طرح وہ جدید عصرت کے اس مزاج کی ترجمانی کرتے ہیں جو دلوں کو ہم پہلو پاتا ہے۔

عالم جس تمنا شائے تضادات کا نگارہ کر رہے ہیں، وہ نہ ان کے سلسلہ شوق کو کم کرتا اور نہ ان کی تمنا کو مٹاتا ہے بلکہ ان کے وجود کی آگ کو بجھانے کا باعث

نہن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں:

وہ جب عشق، تنہا ہے کہ بھر، صورتِ شمع
شعلہ تا نہیں بھر ریثہ دوانی مانگے

غالب عقلیت پسندی کی وکالت ضرور کرتے ہیں۔ لیکن عقل اور جذبے کے تضادم کو ان کی شاعری نہایت قوت سے پیش کرتی ہے۔ انسان متعدد تضادات و تضادات سے سرگرم آ رہتا ہے۔ غالب کا انسان نہ تو فطری حالت میں وقوع پذیر ہے اور نہ مروجہ اخلاقیات کا اسیر۔ وہ انسانی فطرت کے تقاضوں کی کشش بھی محسوس کرتا ہے اور مروجہ نہ کسی اعلیٰ انسانی اخلاق کی تربت بھی رکھتا ہے۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کشش میں دو برابر کی مساعمانہ قوتوں کے درمیان معلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر
کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے

غالب کے نقطہ نظر سے انسان عقل ہی کے ذریعے ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اس کی ترقی فرد سے وابستہ ہے۔ لیکن غیر انسانی حالات اور خود اس کے وجود کی کششیں اور تضادات اسے بے امن محاذوں پر مجبور کرتے ہیں۔ غالب نے اس محاذوں کو آفاقی رنگ دے دیا ہے۔ پھر انسان دوسری مخلوقات کے مانند نہیں کہ جن کا دائرہ اور حدود بڑی حد تک متعین کردہ ہیں۔ وہ ایک تہذیبی گروے میں پیدا ہے اور تاریخ اسے آگے بڑھاتی ہے۔ اشیاء اور اشیاء کے بارے میں بدلنے ہوئے تصورات اسے سادگی سے پیچیدگی کی جانب لے جاتے ہیں اور اس کی سادگی کی ابتدائی کیفیات کو تمدن کی خصوصیات ذہنی سے آراستہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غالب پیچیدہ احساسات اور پیچیدہ تصورات کے شاعر ہیں اور انسانی حقیقت کے آگے کے سفر کی ان سے نشان دہی ہوتی ہے۔ ان کے لیے انسان وقت اور تہذیب، کھنگی تاریخ اور تک و دوئے ترقی کی کششیں اور اپنے احساسات و تصورات کے بار فراوان سے گراں بار ہے۔ ایسی صورت میں اسے درد سے بڑے کائنات کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لیکن سب کے لیے ایک بہتر

غالب... نگر اور نگار

دنیا کے انتخاب کی انسانیت اسے پہچاتی اور ماحول و روح کی تاریکیوں پر اس کی ظفر مندی کی دلیل ہے۔ وہ اس انتخاب کی انسانیت ہی سے سبک دھکتا ہے اور یہ سبک دھکتی راہ میں پیش آنے والے مصائب کا بار بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ان کی سبک دھکتی راہ کا بار ہلکا ہے تو کیوں نہ اذیت و آزار کو بھی ہلکا شمار کریں۔

سبک دھکتی راہ کا بار من اندک

چرا نزاری آزار من اندک

یہ غالب کا حیات، انسانی سے موافقت رکھنے والا فیصلہ ہے جو تمام غلطیوں کے باوجود انسان کا تصور ”نفاذِ بداعمالی حالات“ اور ”طریب، خوردہ، ناسازگار مٹی شش جہات“ کی حیثیت سے نہیں کرتا بلکہ وقت اور ماحول کے جبر سے انسان کی آزادی کی خواہش کو اظہار عطا کرتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو وہاں بھی کام کر دکھاتا ہے، جہاں خطر سے کام نہیں لے سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں من ہو جائیں تو وہ سینے کے تل آگے بڑھتے ہیں۔

ہوائی کہ دہاں خطر را عصا نفست

مہند ی پیرم رہ اگرچہ پا نفست

غالب میں یہ صحت ہے کہ وہ نوع انسان کو قسمت انسانی کا راستہ بدلنے کا بلادہ دیں اور شراب کے قدح بزرگ کی گردش سے قضا کا رخ پھیر دیں۔

بیا کہ قاعدہ آسماں نگر دایم

قضا پہ گردش رطل گمراہ نگر دایم

غالب نے مستقبل کا اسی جلوہ تابانوں کے ساتھ تصور کیا ہے لیکن مستقبل کو قریب لانے اور بصیرت جہاں کے پھول پھٹنے کے لیے انسان کا حال میں بیدار رہنا ضروری ہے۔ وہ کس خوبی سے کہتے ہیں کہ:

سحر و میدہ و گل در و میدہست قسب

جہاں جہاں گل نگارہ چیدہست قسب

عصریت جدید کا ذہن احساسی تہائی اور تصور تہائی سے لبریز ہے۔ غالب نے جہاں کوئی نہ ہو، ایسی جگہ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اسے تسلیم کیا ہے کہ کوئی دوسرے کے مفہوم باطن سے باخبر نہیں ہوتا اور ہر فرد جہاں میں درق ناخواندہ کے مانند ہے۔ لیکن وہ اسے بھی مانتے ہیں کہ فرد جب اکیلا ہو، جب بھی اس کی ذات ایک محشر خیال کی حامل ہے اور اس لیے تہائی بھی دراصل محفل بن جاتی ہے۔ غالب نے ایسے اشعار بھی کہے ہیں کہ جہاں وہ تہایت سوڑ انداز میں انسان کی زندگی اور اس زندگی کے ہنگاموں کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً:

کوئی دنیا میں مگر باغ نہیں ہے واعظ؟
 غلط بھی باغ ہے، خیر آب و ہوا اور سہی
 ☆

دھکی میں مر گیا جو نہ باب نبرد تھا
 عشق نبرد پیشہ طلب گار مرد تھا
 ☆

خانہ زاد دلف ہیں زنجیر سے بہاگیں گے کیوں
 ہیں گرفتار وفا زعماء سے گھبراہیں گے کیا
 ☆

شرح ہنگامہ ہستی ہے رہے موسم گل
 دھیر قطرہ بدایا ہے، غوثا موبج شراب
 ☆

لکھتے رہے جنوں کی حکایات ٹول پنکھاں
 ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے
 ☆

کہتا ہے کون تارِ بلبل کو بے اثر
 ہوسے میں گل کے لاکھ جگر پاک ہو گئے

کیوں نہ طوٹی طبیعتِ نغمہ چرائی کرے
باندھا ہے رنگ گل، آئینہ تا چاکہ نفس

☆

زبانِ اُمید زباں میں ہے مگر خاموشی
یہ ہستہ بزم میں روشن ہوئی زبانی عشق

☆

بیشکل دیۂ عاشق ہے دیکھا چاہیے
کھل گئی ماند گل سو چاہے دیوارِ جہی

☆

مستانے ملے کدوں میں رو دانی خیال
تا بازگشت سے نہ رہے مدعا مجھے

☆

طاؤسِ خاک صبا نظر باز ہے مجھے
ہر ذوقِ محبتِ کبرِ ناز ہے مجھے

☆

رگ لیلیٰ کو خاکِ دھبہ بھوں ریشمی پتے
اگر ہو دے بجائے دانہ دھواں نوکِ نسر کی

☆

روئے دھم سے مطلب ہے لذتِ دھم سوزن کی
کچھو مت کہ پاسِ درد سے دیوانہِ قافل ہے

☆

دستِ کاو دیۂ خوں بار بھوں دیکھا
یک بیاباں جلوۂ گل، فرشِ پا انداز ہے

درہ بوندہ سماں ہا اے بے سروسامانی
انجاد گریباں ہا درہ پردہ عریانی

☆

دعا عجم کشائے کشت دل ہے
آئینہ خانے میں کوئی لے جاتا ہے مجھے

☆

اے عنایب یک سبب خس بھر آشیان
طوقان آمد آئینہ فصل بہار ہے

☆

حسن ہے پردہ خریدار محتاج جلوہ ہے
آئینہ زائونے فکر اختراع جلوہ ہے

☆

سرور تیرے گردش اگر کیفیت افزا ہو
نہاں ہر گرد پاد دشت میں جام سفالی ہے

☆

معلوم ہوا حال شہیدان گزشتہ
تجلی ستم آئینہ تصویر نما ہے

☆

دل و دین نقد لا ساتی سے گر سودا کیا جا ہے
کہ اس بازار میں ساغر محتاج دست گرداں ہے

☆

ساتی بہار موسم گل ہے سرور بخت
جس سے ہم گزر گئے، چاند جا ہے

مڑہ پہلوئے چشم، اے جلوۂ اوراک باقی ہے
ہو وہ شعلہ داغ اور شرمی خاشاک باقی ہے

☆

ہسان سبزہ رگِ خواب ہے زباں ایجاد
کرے ہے خامشی احوالِ بے خداں پیدا

☆

ہزارہ پادہ نوشی رنماں ہے شش بہت
غافل گماں کرے ہے کہ گیتی غراب ہے

عالمِ غائب نے تصورات کے جن تلف اور کبھی کبھی متضاد سلسلوں سے رشتہ جڑا ہے ان سے ان کی شاعری میں وسعت آئی ہے۔ اور ان کے ذریعے عالم نے طرح پر اقدار کی جستجو کی ہے۔ انسان جب اقدار کی جستجو کرتا ہے اور یہ اقدار انسانیت پر مبنی اقدار ہوتی ہیں تو اس کی یہ جستجو صرف اپنے لیے نہیں ہوتی۔ کل نوع انسان کے لیے ہوتی ہے۔ اگر انسان نوع انسان کو پیش نظر نہ رکھے تو وہ حیوانی سطح پر ضرور انسان ہے، لیکن اسے انسانی سطح پر انسان نہیں کہا جاسکتا اور اسی لیے عالمِ غائب کے لیے آدمی کا انسان بننا ہی علامتِ اولیٰ ہے۔

لکڑھٹیس (Lucretius) نے دھڑائی کیا تھا کہ کائنات انسان کے لیے تکمیل

نہیں دی گئی۔ ("The Universe not designed for man" - translated by W.E. Leonard) دوسری طرف سؤکھیس (Sophocles) نے کہا تھا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ حیرت انگیز شے خود انسان ہے۔ ("Sophocles, Antigone" - translated by J.J. Chapman) پر پہلی ہیں کہ انسانی مطالعے کا صحیح موضوع انسان ہی ہے، لیکن اس مطالعے کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذات کے علم کو اس مطالعے کی ابتدا و انتہا سمجھا گیا اور اس رجحان کو خصوصاً قدرہ روایات نے تقویت پہنچائی۔ یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا

ہے کہ عقل یا وجدان کس ذریعے سے یہ علم حاصل کیا جاسکتا ہے؟ اس کی بنیاد دماغی استعداد پر ہے یا عواس پر اور ان عواس پر جو آسانی سے ادراک کی گرفت میں نہیں آسکتے۔ اس الجھن میں "غیر فانی روح" اور "سیر جسم" کے دہرے تصور نے اضافہ کر دیا ہے۔ دور حاضر کی نفسیات، عمرانیات، بشریات اور دیگر سائنسی علوم کی پیش قدمیوں کے ساتھ خود طبعیاتی علوم کے میدانوں میں ترقیوں نے اس بے چینی کو کم نہیں کیا، کچھ اور بڑھا دیا ہے۔ سائنسی ترقیوں کے ساتھ ساتھ علم کے خانوں میں بٹ جانے اور انتھاقی علوم کا عمل بھی ظہور پذیر ہوا۔ کارل گسٹاو یونگ (Carl Gustav Jung) نے جدید عصر کے روحانی مسئلے پر لکھتے ہوئے کہا تھا کہ "آدی جسے ہم منصفانہ طور پر عصر جدید سے منسوب کریں، تھا ہے۔ وہ ناگزیر طور پر اور ہر وقت کے لیے ایسا ہوا ہے کیوں کہ ہر وہ قدم جو حال کے زیادہ بہتر شعور کے لیے اٹھاتا ہے، وہ اسے انسانوں کے جھوم میں شرکت پر اسرار (Participation Mystique) ایک اجتماعی لاشعور کی تہ میں اتر جانے سے... دور لے جاتا ہے۔" (ترجمہ) دوستوویسکی (Dostovesky) نے اپنی کتاب (Notes from the Under Ground) "زیریں دنیا سے نوٹ" (مخلوط) کے کیفیات اسے میں کہا تھا کہ شاید انسان شیدائے عاقبت ہونے ہی کی طرح شیدائے اقلیت بھی ہے۔ وجودی مفکرین جیسے البر کامیو (Albert Camus) اور ٹرین پال سارتر (Jean-Paul Sartre) نے مختلف معنوں کے امتیازات کے ساتھ بے معنویت (Absurdity) کی وکالت کی ہے۔ غالب کی شاعری انسانی اقدار کا حوالہ رکھتی ہے لیکن ماضی کے آسیب، حال کے انکار اور مستقبل کی سرکشگی ادراک دوسرے سے ۲۰۰ پیکار تصورات کے نتائج سے انسان اس خاصیت و مطابقت کا فکار بھی ہوا ہے، جو قائم شدہ تہذیبی رویوں پر خوب متحجج کھینچتی ہے اور حال و مستقبل کو بازوچہ رشت و ہراس اور آئینہ تہذیب بنا دیتی ہیں۔ غالب جو جدید مصریت کے پیش رو ہے، کہتے ہیں کہ:

سرکشگی میں عالم ہستی سے پاس ہے
سکھیں کو دے لوہہ کہ مرنے کی آس ہے

کس کو سناؤں حسرتِ اکھار کا گھر
دل فرو جمع و خرچِ زباں ہائے لال ہے

☆

رُخسِ ہوا ہے پاشنہ ہائے ثبات کا
نے بھانکے کی گوں، نہ اقامت کی تاب ہے

☆

بے عشرت کی خواہشِ ساقیِ گردوں سے کیا کچھ
لے بیٹھا ہے اک دو چار جامِ داؤگوں دو بھی

☆

حاصل سے ہاتھ دھو بیٹھ اے آرزو خرای

دل جھٹھ گریہ میں ہے ڈوبی ہوئی اسامی

انسان کی اس پریشان کن اور خطرناک صورتِ حال کو غالب نے اپنے اشعار

میں بار بار پیش کیا ہے۔ والٹر کاؤف مان (Walter Kaufmann) نے اپنی کتاب
”وجودیت۔۔۔ دوستوئی کے ساتھ تک“ میں انسانی فکر کی اس آفاقی خصوصیت کا جائزہ
لیتے ہوئے اسے وجودیت کا نام دیا تھا۔ لیکن کسی فلسفیانہ طرزِ فکر سے مشوب نہ کرتے
ہوئے بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالب اس جدید عصریت کی ترجمانی کرتے ہیں جو
تہذیبوں کے لاگ اور لگاؤ کی صورت گری کرتی اور نئی صورتِ حال میں انسان کے
یقین اور اس کی امید کے شکاوت سے نئے شاعرانہ چکر تراشتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

وے داد اے فلکِ دل حسرتِ پرست کی

ہاں کچھ نہ کچھ خلائی مافات چاہیے

☆

نفسِ قیس کر ہے چشم و چراغِ صرا

مگر نہیں شمع یہ غائبِ لیلیٰ نہ سہی

ربط تمیز اہماں دور ہے صدا ہے
انجی کو سرس چشم آواز آشنا ہے

☆

خانہ زاد زلف ہیں زنجیرے بھانگیں گے کیوں
ہیں گرفتار وفا زباناں سے گھبرائیں گے کیا

☆

شرح ہنگامہ ہستی ہے ذہبے موسم گل
دہر قطرہ بدایا ہے خوشا سوچ شراب

☆

آزادی قسیم مہارک کہ ہر طرف
نولے پڑے ہیں حلقہ دام ہوائے گل

غالب مسلم تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو دو سطحوں کے درمیان محسوس
میں جتنا پاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی طبیعت ایران کی تہذیبی روایات کی جانب میل رکھتی
ہے اور عربی عرب انہیں دہلے میں ملا ہے۔ پھر ایک نئی تہذیب اپنی جھلک دکھا رہی
تھی اور انفرادی طور پر ناسامد حالات کا مقابلہ اس پر اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔
تاہم تبدیلیوں کا احاطہ کرنے والی غالب کی وسیع قوت فہم اور پیش آنے والے مجاہدوں
کے لیے ان کی سرچ صلاحیت جواب انہیں کثیر البہانی دانائی نظر کی جانب لے جاتی
ہے۔ ان کی غور و فکر کی صلاحیت صرف جدید عصری میلانات کے تجزیے پر اکتفا نہیں
کرتی۔ وہ احتجاج و بغاوت اور تہذیبی تعلق کے درمیان کثرت نگارہ کا ایک نیا ہل
بٹاتے ہیں اور انفرادی محسوسات کو بھی وسیع نظر کا زاویہ بخشتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو
تنگ حدود سے آزاد کر کے پوری دنیا کی جانب دیکھتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر حد
نے حماسے دل کو تنگ و افسردہ بنادیا ہے تو اس وسیع دنیا کی جانب دیکھو کہ شاید
کثرت نگارہ حمسیں وسیع نظر بنا دے۔

خود سے دل اگر افسردہ ہے گرم تلاش ہو

کہ چشمِ ننگ شاید کثرتِ نظارہ سے دا ہو

غالب خود آگاہی سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی آگاہی کا راستہ فکری

فراجیت کی جانب نہیں لے جاتا۔ وہ المتعاش ذات سے بیزار ہیں۔ ان کے لیے ذات

اور کائنات دونوں فلسفیانہ صداقتوں کے ساتھ سائنسی حقیقتوں کی بھی مظہر ہیں۔ اس

صورت میں کہ جب بعض فلسفیوں نے ریاضی کی صداقتوں کو فلسفیانہ اصطلاحوں میں

سمجھایا ہے، غالب کا زیادہ مشکل کام سائنسی سچائیوں کو اندرونی تجزیوں اور شعری

تشکیلوں سے ملازم کرنا بھی رہا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ضعف سے آنسو آہوں میں

بدل گئے ہیں۔ گویا ہماری حالت نے ثابت کر دیا ہے کہ پانی ہوا ہو جاتا ہے۔

ضعف سے گرمیہ مہذل بہ دم سرد ہوا

باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا

غالب ان مفکروں میں سے ہیں جنہوں نے وجود کے ساتھ ساتھ عدم وجود

کو بھی اپنی فکری توجہ دی ہے لیکن وہ صرف یہ کہہ کر نہیں رہ گئے کہ وجود اور عدم ایک

دوسرے سے وابستہ ہیں۔ نہایت شاعرانہ انداز سے وہ کہتے ہیں کہ ہستی بڑے سچ عدم

سے یوں ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے سرِ زلفِ محبوب اس کی معدوم کر کے گزرے۔

فکست ما بہ عدم نیز ہم چہاں پیوست

بصورتِ سرِ زلفِ کہ از کمر گزرد

غالب کے لیے وجود اور عدم سے زیادہ اہم وہ کیفیت ہے جس سے انسان

گزرتا اور قفل و برداشت سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ اسی غزل کے آگے آنے والے ایک

شعر میں وہ کہتے ہیں کہ:

دماغِ عمری دل رسانِ آسِ نیست

چہا کہ بر سرِ غارِ ذہینہ گر گزرد

اس وقت بھی جب غالب انسان کو ہر لباس میں جکب وجود پاتے ہیں، وہ

انسانی فطرت پر نظر جمی حق کی ودیعت کے بدولت، امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ انسان کو آزادی انتخاب کی طاقت حاصل ہے، خواہ اس کی یہ آزادی اس کے خلاف فیصلہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ان تاریکیوں سے بھی جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کسب نور کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہی فکر غالب کو اضطراب وجود کے مفسروں سے آگے لے جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس

برق سے کرتے ہیں روشن صبح ماتم خانہ ہم

غالب نے وجود کے تضادات کے حل کے لیے کسی ایک محدود یا مخصوص طریق فکر سے کام نہیں لیا ہے۔ لیکن انسان کو شدید کشمکشوں اور مضبوط بندشوں میں گرفتار پائے گا وہ اس کے لاکھود امکانات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی تائیدی بھی امید سے خالی نہیں۔ غالب کی شاعری اس آماج آزادی کے فکر کے لیے جسے جبریت (خواہ باجود الطبیعیاتی ہو یا مادی) کی قائم کردہ حدود کے باوجود، انسان نے ہمیشہ عزیز رکھا ہے، کافی بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ لیکن یہ انسانی آماج آزادی اپنے ماحول کی بھری کی خواہش سے منسلک اور دوسرے انسانوں کی خیر خواہی سے اس طرح ہم رشتہ ہے کہ ایثار ذات سے انتہائی بے سودی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

آغوش ایم ہر سر خارے پہ خون دل

قانون باغیہی صبرا نوشہ ایم

۔ دراصل وجود انسان کے بارے میں فکر و تامل کا سرا، خود عدم کے مستقبل کو ہانکتے جانے والے اثر سے مل جاتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ صاحب نظر پتھر کے دل میں جوں کا توں دیکھتا ہے۔

دیدہ در آئندہ تافہ دل پہ شمار دل بری

در دل سب بکھر دقہی بتان آزادی

زندگی کے کرب کے پورے احساس کے باوجود غالب ہر اذے میں قوت

غالب۔ نظر اور ظاہر

زندگی کا مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ زندگی کی حیاتیاتی قوت، فطرت کے سب مظاہر اور انسان کے تمام اعمال میں اپنی تابش دکھاتی ہے اور انسان کو یہ وصف حاصل ہے کہ وہ اس کا اوراک کرتا اور اسے نوع انسان کے لیے سلسلہ نور بناتا ہے۔ اس سلسلہ نور سے جمالیات اور شعری جمالیات بھی الگ نہیں۔ اگر کسی کا نوع انسان کے لیے بہتر وصف زندگی سے بیان ہے تو اس کا چھوڑا ہوا درخشست کے بعد بھی فیض رساں رہتا ہے اور اس کا اضطراب سلسلہ زندگی بن جاتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ:

غبارِ طرفِ حرام پہ بچ و تابے ہست

بنو درِ رگ اندیشہ اضطرابے ہست

غالب کی ماضی سے بغاوت، ماضی کے حال سے قطع رکھنے والے شعور کے خلاف نہیں، صرف اس کی ان بے جان صورتوں کے خلاف ہے جو انسان کی ترقی میں حرام ہیں۔ ان کی شاعری حقیقی مزاحمت تک محدود نہیں رہتی اور نہ صرف مقادمت مجہول کی تصویر کشی کرتی ہے بلکہ عالم گیر تعالٰی اور انسان کی بھلائی کی جدوجہد پر مبنی مجرود و مثبت اقدار پیش کرتی ہے۔ یہ اقدارِ تعیم کا رنگ لیے ہوئے ہیں اور ان سے ان کی شاعرانہ صورت گری میں جان آتی ہے۔ غزل گوئی خاص طور پر ان کے مزاج سے مناسبت رکھتی ہے کیوں کہ غزل جو عموماً تاخیر رکھتی ہے، اس میں ان کے شیوہ بیان سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کی شاعرانہ علامات پر شکوہ ہر مندی سے تراشی گئی ہیں۔ وہ تقریباً ایک نئی زبان وجود میں لاتے ہیں۔ جس کی خصوصیت شیرینی سے زیادہ وقار و لڑائی ہے۔ یہ زبان نہ صرف طاقت ہے بلکہ اپنی طور پر بھی اپنی الگ صفت رکھتی ہے۔ اس زبان میں تجربہ نگار احساس کی شدت سے بچست ہے لیکن انسانی زندگی کو پوری آزادی تک پہنچانے کے جذبہ بے پایاں نے اسے اظہار کی نئی سمت بخشی ہے۔ غالب کے لیے یہ حرکت ہی ہے جو مطلق عالم کو رنگ فراہم کرتی اور زندگی کو بہار بے غزاں بنا دیتی ہے۔ وہ بڑی گہری استواری سے کہتے ہیں کہ:

بیاضِ رنکبست دریں بزم بہ گردش

ہستی ہمہ طوقان بہار است، غزاں بچ

مذکورہ بالا شعر میں انسان کی خوش انہای کا جو تصور ملتا ہے، وہ انسانی تاریخ کے گہرے مطالعے کی شہادت دیتا ہے۔

اس مختل عالم میں غالب کے خیال کے مطابق انسان ہی تحریک انگیز قوت ہے اور انسان ہی نہ صرف تمام اعمال کی ناپ کا پیمانہ ہے بلکہ محسوسات و بحالیات اور ارتقا کے سب راستے اس کے ہی دم سے کھلتے ہیں۔ انسان خارق العادہ، روحانی نگاہ اور صحت عقیدہ سے الگ ہو کر بھی اپنی دنیا آپ تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کم انسان ہیں جو اس آزادی انساں کے تحمل ہو سکیں لیکن غالب نے اپنی شاعری میں اس کی جلوہ سامانی ضرور کی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ پہلے ہوائے بہار میں ایسی سرسبز تھی یہ تو ہماری شہنم سے دم صبح کی تر دماغی ہے۔ گویا انسان ہی روح کا نکات آفریدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

چیں از ہیاد بہار ایہ ہمد سرست نمود
شہنم ماست کہ تر کردہ دماغ دم صبح

انسان کو ہر زمانے میں لطرت اور ماحول کی بہت سی بندشوں کے خلاف جدوجہد کرنا پڑی ہے لیکن ہر نسل نے تہذیبی ثروتوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی لطرت کی تسخیر انسانی صحت اجتماعی کی فائدہ دہانی کے حدود سے گزر گئی ہے اور بعض اوقات خود اس کے قائم کردہ ماحول کی بندشیں دم گھونٹنے والی بن گئی ہیں۔ افراد کے رویے بھی مختلف رہے ہیں۔ شاید طبعیات کا علم اور اس کے اصول جاننا آسان ہے لیکن انسان کے متعدد رویوں میں چھپے ہوئے مؤثرات و محرکات کی واقفیت زیادہ مشکل ہے۔ کیا کامیو (Albert Camus) کے الفاظ میں کسی ایک کی مصمصویت کے بارے میں بھی دوڑتی سے نہیں کہا جاسکتا اور سب کے جرم کو قطعیت سے بیان کیا جاسکتا ہے؟ شاید ایسا نہیں ہے۔ ہر دور تاریخ میں انسان دوستی اور انسان دشمنی کے مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ پھر پیش تر افکار میں بھی انسان کی یہ حیثیت مجموعی دشمنی اور عدوی ترقی کو مؤثر نظر رکھا گیا ہے البتہ کچھ کے لیے افراد، طبقوں یا قوموں کی خوش حالی

غالب۔ نظر اور نگارہ

عایت ازل رہی ہے اور کچھ نے نئی نوع انسان کو پیش نظر رکھا ہے۔ اپنے ماحول کی پیدا کردہ بعض کم زوریوں کے باوجود بہتر سوچنے والوں نے عام انسانی ذہنی کی بھری کے بارے میں سوچا ہے۔ چنانچہ اسی سے انسانی تاریخ اور انسانی افکار دونوں کی جہات ترقی کے بارے میں اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مشرق اور مغرب دونوں میں ایسے مجتہدان فکر اٹھے ہیں جنہوں نے انسانی محبت کے تصور کو عام کیا ہے اور جن سے انسان دوستی کی روایت کو فروغ ملا ہے۔ غالب بھی ایک ایسا ہی بڑا ذہن رکھنے والے فن کار تھے جن سے نہ صرف فن کے تخلیقی امکانات روشن ہوئے بلکہ ان کی فکر نے انسانوں کا انسانیت پر یقین بھی مستحکم کیا۔

نئی آدم میں سے کچھ دنیا کے نظام منقذہ کے بارے میں اطاعت گزاری کا رویہ رکھتے ہیں اور کچھ نے بغاوت کا شیعہ اختیار کیا ہے۔ غالب نے دونوں واسطوں سے انسان کے بارے میں سوچا ہے اور پوری دنیا کو مرکز نظر بنایا ہے۔ یہی نہیں غالب دوسری دنیا کو بھی اپنی ذہنی کیفیات اور اندازہ راسخ میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ دوسری دنیا کی اہمیت سے متعلق مسلم خیالات کو موثر درجہ دیتے ہیں لیکن وہ انہیں بے روک تختیاتی جباروں کا وسیلہ بھی بنا لیتے ہیں۔ وہ مادی دنیا کو انتہاس بھ کر مسترد نہیں کر دیتے کیونکہ لطافت بھی بے شناخت جلوہ پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ اس دنیا کو دوسری دنیا کے لیے ترک کر دینے کے ہائل نہیں۔ ان کی شاعری سے حواس کی لذتوں کی کشش کا اندازہ ہوتا ہے لیکن وہ حواس کی لذتوں کے مقام پر رک نہیں جاتے۔ حواس سے گزر کر وہ ادراک کی منزل پر پہنچتے ہیں اور اس ادراک میں دونوں دنیائیں شامل ہیں اور انسان مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ انسان ہی ہے کہ جس کو دونوں دنیاؤں سے محبت کا کام سپرد کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے ہر ذرے کے دل میں تمنا کی سرشاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ:

دل ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے
کس کا دل ہے کہ وہ عالم سے لگایا ہے مجھے

غالب... نگر اور نگار

اور دنیائے موعود کے نقد اور اوصار کا حال معلوم ہوتے ہوئے بھی یہ میری ہمت عالی ہے، جو مجھے تقویت دے رہی اور میری نگاہ داشت کردہی ہے۔ ان کا شعر ہے کہ:

نہیہ و نقد دو عالم کی حقیقت معلوم

لے لیا مجھ سے مری ہمت عالی نے مجھے

غالب کا مطالعہ پوری انسانی زندگی ہی نہیں، اس کی ذہن کی رفعتوں کا

مطالعہ بھی بن جاتا ہے اور اس ذہن کے واسطوں سے ہم اس پوری کائنات سے آشنا ہوتے ہیں جو آج بھی اقبال کے لفظوں میں اس کی پلکار کی منتظر ہے۔ آج کئی ذہنی

سطح انسان کو صرف معاشرے سے ہی الگ نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس دور میں پہنچا دینا چاہتے ہیں جو ”نہیں انسان“ یا ”ناانسان“ کا دور ہے۔ انسان کا مستقبل مایوس کن نہیں،

لیکن اسے مایوس کن بنانے کے سارے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ آج جدلی کا عمل ان ہلا دست قوتوں کی گرفت میں ہے جو اپنے مفادات پیوستہ کے لیے دماغ سازی

بھی کر رہی ہیں اور انسان سے اس کا جو ہر فکر بھی جچین لینا چاہتی ہیں۔ انسان سے اس کا جو ہر فکر جچین لیا جائے تو اسے آسانی سے زیر کیا جاسکتا اور ہلا دست قوتوں کا

مغلوب بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن غالب صرف نام کے غالب نہیں، انھوں نے حقیقتاً انسان کا غلبہ چاہا ہے اور اس کے جوہر فکر کو جلا بخشی ہے۔ کیوں کہ یہ جوہر فکر ہی انسانی

عقلیت کی دلیل ہے اور آج جب تاریخ کے خاتمے کا اعلان کیا جا رہا اور انسان کو ردیوت بنانے کے سامان ہو رہے ہیں، غالب اور غالب کی شاعری میں درخشندہ جوہر

فکر کے مطالعے و ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غالب ہمارے زمانے سے منسلک ہی نہیں ہیں ان کی شاعری کا جوہر فکر ہمیں انسانیت کی آفاقی صداقتوں کا نیا اور اک بھی

بخشتا ہے۔

انسان کی تحدیدات کا علم ہوتے ہوئے بھی غالب نے اسے عالی ہمتی سے

آگے بڑھتے رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ غالب کے تصور انسان نے اقبال پر گہرا اثر ڈالا ہے اور اقبال نے عقلمند آدم کے جوتڑانے گائے ہیں۔ ان کی روشنی اور گرمی سے آگے

بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اقبال کی طرح فیض بھی غالب کے طرز و آہنگ، ان کی شاعرانہ پیکر سازی اور سب سے بڑھ کر ان کے تصور انسان کی وسیع المشرقی سے متاثر ہوئے ہیں۔ فیض کی آواز بھی اس لحاظ سے احوال انسان کی ترجمانی کی اہم آواز بن گئی ہے، جس نے بین الاقوامی رسائی حاصل کی ہے اور اس سے قومی تہذیب کے نقوش بھی روشن ہوئے ہیں کیوں کہ ہر قوم جبر پر خوار محاصل فطرت کا پیدا کردہ ہو یا معاشرتی نظام کا ذمیدار انسان غالب آنے اور اپنی امت و استقامت کے ذریعے اپنے وقار کا پُر زور اثبات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غالب کی شاعری آج بھی انسانی واقف کی زندہ آواز ہے۔

غالب کا تصور انسان ہی ان کے شاعرانہ تخیل کو مرکز اور جامع بناتا اور انھیں طاقب پرواز عطا کرتا ہے۔ ان کے اشیاء، ماحول اور واقعات کو جاننے کے تجربات و محسوسات، انسانی زندگی کا ایک ایسے چادی رہنے والے عمل کی حیثیت سے جائزہ لیتے ہیں جو نامساعد حالات کے بدلتے ہوئے ذات اور ماحول کے ذات کے مابینوں سے گزرتا اور اقصیت و پیچیدگی کے عالم میں بھی انسانیت کی آفاقی خصوصیات سے انسان کا دامن بھروسہ ہے۔ ہر نسل ترقی کے سفر میں متحدہ موانعات کو دور کرتی اور اپنی روشنی آنے والی نسلوں تک پہنچاتی ہے۔ غالب کی شاعری بھی ایک منبع روشنی ہے۔ وہ کتنے گنج طور پر کہتے ہیں کہ ان کی رفتار کی گرمی سے راستے کے کانٹے جل گئے ہیں اور آنے والوں کے قدم ان کے مہربان کرم رہیں گے۔

خار ہا از اثر گرمی و قدم سوخت

مٹنے پر قدم راہ رواست مرا

عالم اور اقبال دونوں بہت بڑے شاعر ہیں۔ دونوں نے صرف اردو ادب کو ہی نہیں بلکہ فارسی ادب کو بھی باثروت بنایا۔ دونوں کی شاعری اور فکر و فلسفہ پر مقدار کے لحاظ سے اتنا کام ہو چکا ہے کہ کسی سے کہتے، نہ کہتے یا کہتے کی گنجائش کم سے کم رہ جاتی ہے مگر پھر بھی ایک بڑا اور اپنی تعداد ان کی شاعری کے سحر سے کراسے کوئی نہ کوئی گمراہ قلاب تلاش کر ہی لیتا ہے۔

عالم عباسی کے حوالے سے ڈاکٹر حنیف فوق کی جلی نظر کتاب ”عالم نظر اور نظارہ“ مطالعہ عالم میں یقیناً ایک خوشگوار اضافہ ہے۔ عالم اپنی متفاد شخصیت اور فکری سیما ان کے لحاظ سے منفرد انسان تھے۔ عالم کی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کا بنیادی موضوع بھی انسان ہے۔ انھوں نے انسان کے ظاہر و باطن اور داخلی و خارجی فکر و احساس کی لاتعداد جہوں کو جس طرح لفظوں میں بحال کر شعری پیکر تراشی کی ہے، وہ انھیں کا کمال اور بھال ہے۔ ڈاکٹر حنیف فوق نے اپنے وسیع تر مطالعے اور عالمی ادب کے پس منظر میں مطالعہ عالم میں جس وسیع نظر کو ملحوظ رکھا ہے وہ ادبی فکر کوئی ست عطا کرتی ہے۔ انھوں نے ہر دور کے تماشوں اور نئے شعرا کی و معاشرتی حالات کو قلمی نظر دیکھتے ہوئے عالم کی تنقید کی ایک جدا گانہ اور فکر انگیز کوشش کی ہے۔

